

النَّفْسُ

وَصَفُهَا وَتَرْكِتُهَا

فَنَزِيحُ الْعَمَلِ وَالزُّبُرِ

دار الإيمان والحياة

اسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب	النفس وصفها وتركبتها
المؤلف	الأستاذ فوزى محمد أبوزيد
الطبعة	الأولى
الطبعة الأولى	السادس من جمادى أول ١٤٣٠ هـ الموافق للثلاثين من إبريل ٢٠٠٩ م
عدد الصفحات	١٦٠ صفحة
المقاس	١٧ سم * ٢٤ سم
الورق	٨٠ جم
الطباعة الداخلية	١ لون، أسود
الغلاف	كوشيه لميع، ٢٥٠ جرام
طباعة الغلاف	٤ لون، سلوفان لميع
إشراف	دار الإيمان والحياة - ١١٤ ش ١٠٥ - المعادى - القاهرة - جمهورية مصر العربية، ت: ٢٥٢٥٢١٤٠ - ٢ - ٢٠، فاكس ٢٥٢٦١٦١٨ - ٢ - ٢٠
طباعة	دار نوبار للطباعة
رقم إيداع محلى	٢٠٠٩/٩٤٩٢
الترقيم الدولى	ISBN: 977-17-6986-3

الحمد لله رب العالمين

مُقَدِّمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على جميل نعمه و عظيم مننه التي غمر بها الإنسان حتى جمَّله بجمال الخلافة عن حضرته في الأكوان.

والصلاة والسلام على خير إنسان تسربل بخلافة الرحمن، وتجمَّل بأوصاف الله ﷻ في الأكوان؛ سيدنا محمد وآله وصحبه، وكل من تجمَّل بخلقه وسار على هديه إلى يوم الدين، .. آمين .. آمين .. يارب العالمين.

فالنفس البشرية معرضة دائماً للفتنة والغواية؛ فإذا تُركت وانحرفها؛ وحالها دون أن ننصحها ونربيها ونعلمها؛ دأبت بحكم جبلتها إلى المعصية، وازدادت في إغواجها حتى يصبح ذلك طريقها وغايتها، ومنطقها، وعادتها... فلا تعرف غير حظها وهواها ولذتها، فتسقط في مكائد الشيطان، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، ولذلك قال الله تعالى في وصفها :

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ (الشمس)

ولكى تنتصح النفس ويعتدل مزاجها، وتحسن طبيعتها، وتسير في توافق ومحبة مع الآخرين، تحتاج إلى طبيب عارف بالنفس البشرية وخواطرها الشيطانية والملائكية، ومرّ بالتجربة السلوكية وتفهم باطن الإنسان قبل ظاهره.

فإذا ما تيسر للمريد الصادق أن يقدم نفسه إلى طبيبه طالباً للعون والمساعدة، فيصدق معه في القول والفعل، وينتصح بأمره، ويخلص له ظاهراً وباطناً، فلا يُخْفَى

عليه خواطره الشيطانية، ولا يكذب عليه في إحساساته الشهوانية ... عندما يكون هذا حاله من الصدق؛ يرشده الطبيب النفسي وهو شيخه الربّي فيساعده على تخطي العقبات، وينجيه من العثرات، فيقوى في نفسه اليقين.

ويعلمه الإستقامة، فيستثير قلبه بالعلم والمعرفة، ويشرق قلبه بالصدق والحق، فيكون المريد سيّداً على نفسه بعد أن كان عبداً لغرائزه، فيرفض دواعي الشهوة مقتدياً بشيخه وطبيبه، مقبلاً على ما ألقاه في روعه من حبّ الطاعات وعمل الخيرات وتقوى الحق تبارك وتعالى، فيتحلّى بالصفات الحمودة، ويتخلّى عن الصفات المذمومة، ويتعاون على البرّ والتقوى؛ فتتكامل شخصيته ديناً ودنياً، ولا يفكر إلا فيما هو حقّ وصدق، ويبعد عن كل ماهو إثمّ واعوجاج وانحراف، وتصبح نفسه عامرة بالإيمان، طالبةً للإستقامة، عاملةً في طريق الإصلاح والبناء؛ كل ذلك بفضل حكمة الطبيب الربّي وإخلاصه وعلمه ودرايته.

ولذلك رأينا الصوفية وقد بلغوا الغاية في جهاد نفوسهم، يبرعون في وصف النفس، وشرح عللها وآفاقها، وبيان طرق تركيتها وجهادها، وإن كان البعض لم يستطع أن يفرّق بدقة بين أوصاف النفس ومقاماتها لدقّة هذا المجال؛ إلا أن الصوفية عموماً خير من تحدث عن النفس، وخاصة أن حديثهم عن تجربة ومعاناة، وليست دراسية فكرية وفلسفية فقط !!

والحمد لله قد وفقنا الموفق ﷺ، فانتهجنا في هذا الكتاب منهجاً جديداً وفريداً في الحديث عن النفس؛ حيث بيّنا أنواع النفوس من حيث أغراضها ووظائفها ومنازعتها في المملكة الإنسانية وذلك من سياق القرآن والهدى النبوي. وكذلك تحدثنا عن علل النفس وأمراضها، ووصفنا الدواء الناجع لكل داء من شفاء القرآن، وصيدلية السنة النبوية، وهدى السلف الصالح.

ووضحنا بعد ذلك المقامات التي تترقى فيها النفس في جهادها لهاها وأغراضها، ووصف كلّ مقام والحال الذي يأنس به صاحبه فيه، والواردات والإلهامات التي تفاض عليه في هذا المقام، والإشراقات التي يحظى بها من الله ﷻ.

واسترشدنا بأحوال الصحابة المباركين. والسلف الصالح في مجاهداتهم الفادحة لأنفسهم .. رضى الله تعالى عنهم أجمعين.

وحسبنا أن هذا الكتاب يعد أول كتاب مكتمل في هذا المجال، وقد سَمَّيْناه :

"النفس، وصفها وتزكيتها"

والله من وراء القصد، وبه التوفيق، وله المنة علينا من قبل ومن بعد، وهو وحده الهادى لأقوم طريق.

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.

الجميزة، مساء الخميس ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٣٠هـ

الموافق للثالث والعشرين من أبريل ٢٠٠٩م

فوزی محمد فوزی

✉ : الجمينة، محافظة الغربية، جمهورية مصر العربية

..٢.-٤.-٥٣٤٤٤٦.: ..٢.-٤.-٥٣٤.٥١٩:

WWW.fawzyabuzeid.com :

fawzy@fawzyabuzeid.com :

fawzyabuzeid@hotmail.com

fawzyabuzeid@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
 وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ
 مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ
 خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

سورة الشمس

الفصل الأول

وصف النفس

ما النفس؟

أنواع النفوس ووصفها

أولاً: النفس الجمادية

ثانياً: النفس النباتية

ثالثاً: النفس الحيوانية

رابعاً: النفس الإبلسية

خامساً: النفس السبعية

سادساً: النفس الملكوتية

إشارة لطيفة: الخاطر الأول

سابعاً: النفس القدسية

﴿ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ،
 فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ ﷺ : قَدِمْتُمْ
 خَيْرَ مَقْدَمٍ، وَقَدِمْتُمْ مِنْ
 الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ
 الْأَكْبَرِ، قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ
 الْأَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
 مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ ﴾^١

^١ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر ورواه الخطيب في تاريخه.

الفصل الأول

وصف النفس

ما النفس؟

ما النفس ؟

أو ما النفوس التي أجاهدها ؟

وقبل أن أتناول هذا الموضوع المتشعب، لا يفوتني أيها القارئ الكريم أن أنبه إلى أنني أقتصر في الحديث عن النفس، من ناحية كتاب الله، وسنة رسول الله، حيث حرص الصوفية — في كل زمان ومكان — علي ألا يشغلوا السالك بالتعريفات الفلسفية عن النفس، وما قاله فيها الفلاسفة وعلماء النفس قديما وحديثا، لأن هذا في نظرهم علم لا يضر جهله، ما يحتاج إليه المرء هو الذي يحرص علي تعلمه، وما يحتاج إليه في كل عمل ليبلغ أمله.

فأقول وبالله التوفيق أن النفس هي القوة الغيبية التي تسير الجسم، وتجعله يسير ويتحرك ويمشي في هذا الكون .

أو بتعبير آخر فالنفس الإنسانية أى التي خلقها الله في الإنسان نفساً هي الجوهر المهيمن على القوى الربانية الجسمانية التي تسير هذا الإنسان في حياته الكونية، فلها السيطرة على القوى الغذائية وعلى القوى الهوائية، وعلى جهاز ضخ الدم وعلى كل القوى التي تعمل في داخل الإنسان.

ولذلك ترى نفسك تفعل ولا تستطيع أنت أن تتحكم في هذه الأفعال إلا إذا أراد الواحد المتعال، فأنت تأكل لكن هل تستطيع أن تحرك جهازك الهضمي لهضم الطعام كما تريد في الوقت الذي تريد؟

أبدأً وذلك لأن الجهاز الذي يسيطر يتلقى من الحميد المجيد وليس منك! فأنت من تناول الطعام وتدخله ولا تستطيع أن تتناول إلا إذا يسر لك المفاصل وجعلها تستجيب لطلبك ولأمرك فتحمل وتعطى لفمك وبعد ذلك من الذي يشرف على الهضم؟ .. النفس !!

ولذلك فهي التي تطلب فتشعر الإنسان بالجوع وتشعر الإنسان بالشبع! فإين موضع الجوع؟ وأين موضع الشبع؟ وكيف يظهر عند الإنسان الإحساس بالجوع والشعور بالشبع؟

إنها أمور عجيبة وغريبة لا يدريها الإنسان، لكن الجهاز المسيطر على ذلك كله هو النفس فهي التي تحرك هذا الكيان بأمر الرحمن ﷻ [الشمس]:

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ ﴾

فأنت مثلاً تنام ...

ولكن أعضائك الجسمانية لا تنام!!

فمن الذي يهضم الطعام وأنت نائم؟

ومن الذي يستقبل الأنفاس ويخرجها وأنت نائم؟ ومن الذي يحرك القلب ونبضاته وأنت نائم؟ وما الذي يجعل الجسم يشعر في أى موضع من مواضعه إذا لمس الجلد أى كائن ولو كان صغيراً كحشرة مثلاً! فيتحرك الجسم في الحال .. ويتصرف لإيقاف هذا الكائن؟

هي النفس التي تهيمن على ذلك، فتهيمن على القوى الغذائية وعلى القوى الحيوانية، وعلى القوى الشهوانية، وعلى القوى الغضبية، وعلى القوى السبعية، ولذلك انظر لنفسك عندما تأكل .. هل تأكل ما يعجب عينك أو ما يتذوقه لسانك

أم تأكل ما يروق في عين نفسك أولاً؟

من الذي يشتهي الطعام؟ ... إنما النفس، من الذي يتطلع إلى الأنام ويُعجب بهذه ولا يُعجب بهذه .. هل هي العين؟ .. أبداً فإن العين نافذة تنظر منها النفس، والأذن نافذة تسمع منها النفس، واللسان يعبر عن مكنون ما في النفس ..

قال الإمام أبو العزائم رحمه الله :

والجسم آلات لها تسعى به ... وبريدها الحس الذي أُرداها فالجسم كله آلات لها، ولذلك سيشهد عليها، فهل يجوز للفاعل أن يكون شاهداً؟ فالفاعل هو المجرم وتطبق عليه العدالة لكن الجوارح ستكون شاهدة لأنها ماهي إلا آلات والفاعل الأمر الحقيقي هو النفس، قال تعالى في [النور]:

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَقَالُوا لِمَ لَجُّوا لِعَمَلِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [٢١ فصل]

إذاً فالجوارح كلها آلات والذي يحركها هي النفس.

فالنفس هي مجموع القوى التي تحرك كل ما في الإنسان في هذا الكيان، لكن شكلها وهيئتها وجوهرها وكذلك حقيقتها أين هي؟ .. هذا أمر لا يعلمه إلا من يقول للشيء كن فيكون.

وكل من تحدث في هذا فهو رجم بالغيب أو حديث نفس أو ظنون، وذلك لأنها أمور غيبية ليس للإنسان الحديث فيها أبداً بالكلية .. تظهر أفعالها لكن لا نستطيع أن نعرف جوهر ذاتها ولا حقيقة كنهها لأنها أمر الله جل في علاه.

وقد يطلق عليها البعض تجاوزاً ... القلب، والبعض الآخر يطلق عليها النفس الناطقة...، وبعضهم يطلق عليها الحقيقة الباطنة.

وهي كلها بمعنى واحد لأن قلب الشيء حقيقته، والقلب ليس مقصوداً به قطعة

اللحم الموجودة فيك وفي الحيوان أيضاً، ولكنه يقصد به الحقيقة الربانية التي هي من على هذا الجسد وتسيره بأمر من يقول للشئ كن فيكون.

ولكن للتوضيح وإزالة اللبس نقول أن النفس ليست هي القلب النوراني الذي هو محل الإيمان ومحل تنزل جمالات الله وإلهامات الله وأنوار سيدنا رسول الله، فهذا شيء آخر، فهذا القلب هو الحقيقة الربانية التي جعلها الله في الإنسان من عوالمه العلوية من عالم الملكوت، ولذلك فهو الذي يدرك ما جاء من عالم الملكوت من معاني القرآن، وبيان النبي العدنان، والغيوب التي تحدث عنها ﷺ ولا تراها العينان، والذي لا يملك هذا القلب كاهل الكفر يقول فيهم الرحمن:

﴿ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق٣٧]

فهذا القلب النوراني الرباني الذي يقبل كلام الله لا يوجد إلا عند المؤمنين فقط، أما الكافرون فإن فيهم نفوساً وليس لهم قلوب، ولذلك عندما تتحدث معهم يقولون لا نؤمن بشيء إلا إذا أدركته الحواس، فيريد أن يرى الله والجنة والملائكة ويحادثهم؟ فلا يؤمنون إلا بالحواس، لأن الله غيب عنهم ما سواها، ولم يعطهم القابل النوراني الذي به يتلقى الإنسان هذه المعاني، ألا وهو القلب السليم الذي ذكره تعالى في قوله:

﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء]

والإشارة هنا أن هؤلاء ليس لهم إلا ما في الصدور أما غيرهم فلهم قلوب. ولكي تزدادوا فهما عن النفس!! أسألكم سؤالاً.. عندما تأتي المنية للإنسان، من الذي يتوفى؟ من الذي يموت فيلقى الجسد حتفه من وراءه.. من؟ إنها النفس هي التي تموت وليست الروح أو القلب النوراني، واقرأوا الآيات:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [العنكبوت]

﴿وَالْمَلَكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [١٩٣ الأنعام]

وقوله تعالى في الآية الأخرى وإن كانت هذه الآية أكثر علواً [٤ الزمر]:

﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾

وذلك لأن الأنفس هنا جمع قلة، وهي تشير إلى هؤلاء الأفراد الذي يتوفاهم الله بنفسه، وذلك لأن دعاءهم دائماً هو: "واقبض أرواحنا بيمينك مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن" وهؤلاء هم الأنفس القلة، أما الآخرون ففيهم يقول سبحانه:

﴿يَتَوَفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [١١ السجدة]

فكل واحد له ملك موكل ليتوفى نفسه وليس عزرائيل فقط، لأن عزرائيل في الحقيقة لا يذهب إلا لمخصوصين، أما خاصة المخصوصين فيتوفاهم رب العالمين عز وجل بذاته ... أما الروح فلا تموت ولا تفوت ولا تغرب عند الموت [٥٦ الدخان]:

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾

وإلا كيف يشعر الإنسان إن كان مؤمناً بنعيم القبر أو إن كان غير مؤمن بعذاب القبر لو كانت الروح هي من يموت عند مفارقة الإنسان لهذه الحياة الدنيا. ومن أجهل وأكمل ما ذكر العارفون في تحليلاتهم الرائعة للنفس:

النفس جوهرٌ مشرقٌ على البدن.

فإن أشرق على ظاهر البدن وباطنه حصلت اليقظة!

وإن أشرق على باطن البدن، لا على ظاهره حصل النوم!

وإن انقطع اشراقه بالكلية حصل الموت!

هذه هي النفس باختصار شديد.

أنواع النفوس ووصفها

ونبدأ بشرح أنواعها وأوصافها إجمالاً ثم تفصيلاً، فنقول وبالله التوفيق:
 بادىء ذى بدء، إن النفس المسؤولة عن هذا الجسد .. ليست نفساً واحدة ،
 وإنما هي نفوس جعلها منها سبحانه أنواعاً تعددت بحسب تعدد إحتياجات هذا
 الجسد الذى خلقه الله ليظهر فيه الإنسان على مسرح هذا الوجود.
 وقد فطرها سبحانه على الهيئة التى تدفع صاحبها دفعا حثيثاً ليحصل مقتضياتها
 وما تميل إليه بطبعها، وهى تدفعه لما تريد لاتلتفت لغير ذلك، فكل نفس منها خلقها
 الله فى الإنسان إنما جعلها لمنفعته فى ناحية من الوجود إذا استقامت على شرع الله
 وقنعت بما يصلحها مهتدية بسنة خير البرية فيما يصلح شأن جسد صاحبها فى هذه
 الحياة الدنيوية، فإن تركها صاحبها لفطرتها ولم يجاهدها ويقيدها بعقال الشرع،
 أطلقت العنان لطبعها فغوت وأغوت وتمادت وتلونت واختلقت الأعذار وتعدت
 الحدود وخرقت ميزان أحسن تقويم الذى يحجزها عن جلب الضرر لهذا الجسد فى
 الدنيا وعند لقاء الله فى الآخرة، وهى تصور لصاحبها أنها إنما تنفعه بنصحها وتمتعه
 بفعلها وأنها تعمل لصالحه ومنفعته وهى فى الحقيقة تسوقه بتعديدها لحفته وحتفها!!!...
 ولذا وجب على المسلم فى جميع أطواره ومقاماته جهادها؛ لتعود إلى رشدها
 وتلتزم حدود الشرع الحنيف فيتأتى نفعها ويمتنع ضررها وتكف عن بسط جائر
 سلطانها على الجسد، ويصبح السلطان الحقيقى عليه الله ولرسوله، فتصير قائمة بتدبير
 شئونه على نسق الشرع فيصبح الإنسان نافعا منتفعا متزنا مع الوجود من حوله
 وصالحا لتتزل الأنوار والعودة إلى أصل خلقته قبل نزوله لهذه الدار.
 ولذا نقول أن العارفين جعلوا للنفس أمرا عاما يستطيع الإنسان أن يركز

عليه في تعامله معها أو تركيتها أو جهادها ألا وهو أن جهادها في مخالفتها، أي كلما تأمر الإنسان بأمر، يخالف هذا الأمر .

وجاهد النفس والشيطان واعصهما .. وإن هما مَحْضَاكَ النصح فاقهما
أي وإن أعطتك أيضا النصح فإتقهما فيه، لماذا؟، لأنها لا تميل ولا تدعو ولا
تنصح إلا إلى ما يوافق حظها وهوها، ولا ترضى بالقليل الذي فيه صلاحها شرعا،
ولذا لزمتم مخالفتها على الدوام، ولذلك كان مولانا الإمام أبو العزائم رحمته دائما
يوقظ أرباب النفوس ويقول لهم :

فهي يا مريد الوصل وانفض .. ودع عنك التقاعد والتواني
وأول النفوس التي نبدأ بها حديثنا هي النفس الجمادية، وهي التي تدعو
الإنسان إلى الراحة وإلى الدعة والخمول والجمود، وهي تعتبر من أخطر النفوس على
أهل الطريق ! لأنها تسبب للإنسان وقف الحال، توسوس له وتقول أنت علي ما
يرام! أنت الآن تصلي الفرائض وتحافظ علي السنن والنوافل، فماذا يريد الله منك
بعد هذا! وهي لا تترك السالك إذا ارتقى!، ولكن تغير أسلوبها ولها في كل مقام حيل
شقي وألاعيب عجيبة لتجمد الإنسان و تكفه عن بذل المزيد في طريق الحميد المجيد!!
والنفس الثانية هي النفس التي يتم بها تدبير الغذاء للجسم، وهي التي تجعلك
تحسُّ بالجوع و الشبع، وتقوم بترتيب النماء في الخلايا والأعضاء، والإحلال، والإماتة
لكل الخلايا الموجودة في جسم الإنسان .. فهذه تسمى بالنفس النباتية، أو النفس
المُعْذِيَّة، أو النفس الغذائية.

أما النفس التي تميل للشهوات من نكاح أو منصب وجاه أو مسكن ومركب
أو غيرها من الشهوات التي تسيطر علي الإنسان لتعمير الدنيا وإنشاء المجتمعات؛
فهذه نسميها في مجملها النفس الشهوانية، وهي تنقسم إلي قسمين أو نفسين يندرجان
تحت لوائها؛ نفس حيوانية ونفس إبليسية.

فالقسم الأول يخص النفس الثالثة من أنواع النفوس، وهي النفس الحيوانية
التي تختص بالشهوات الجسدية من منكح وملبس ومسكن ومركب، والقسم الثاني

هو النفس الرابعة وهي التي تختص بالشهوات النفسانية من حب الظهور والعلو والسيطرة وتدعى بالنفس الإبلية وهي رائدة الشهوات المعنوية.

أما النفس الخامسة فهي النفس السبعية.. تظهر ساعة الغضب.. وتدفع صاحبها للقهر والتسلط والمدافعة والمنازعة والمجادلة، وهي تسمى النفس السبعية، لأن صاحبها يتصرف تصرف السباع (أى الحيوانات) عندما يغضب، فهو يرفس كالخمار أو ينطح كالثور، أو يضرب باليدين كالأسد، أو يصبق كالثعبان، وكلها دائرة واحدة تسمى "دائرة الوحوش"، وهي من النفس السبعية.

أما النفس السادسة فهي النفس الملكوتية، التي تتشبه بالملائكة... فهي تميل إلى الطاعة، والإستقامة والهدى والتوادم، والتآلف، والتآخي، والتعاون، وتسمى كل هذه بالنفس الملكوتية، وفيها يظهر الإنسان كالمَلَك.

وهي التي خلقها الله في الإنسان لتسود المحبة والعطف والرحمة وليعم السلام والوئام، ويمكن الإنسان من إخضاع جسده لسلطان الروح ولتميل عند صلاح شأنه للأحوال العلية، ويمكنه عند ذلك من إخضاع النفوس الأخرى لسلطانها فيستجيبوا جميعاً لحكمها بالتخفف من الدواعي والمتطلبات الدنية والرغبات الذاتية لكي يتمكن الإنسان من بسط سلطان الروح فيحدث له الرقى والتخفف من الدنيا.

وإذا مَنَّ الله على المرء،.. بعد إخضاع نفسه للنفس الملكوتية، ينفخ فيه من روحه بنفس، وهذه خصوصية، وتسمى هنا النفس القدسية، وهم عباد مختارون وهي النفس السابعة، إذاً فالمصيبة الكبرى، فهي النفوس التي بداخلك :

فأنا ليس معي نفس واحدة كما قلنا ولكنها سبعة نفوس ..: نفسٌ جهادية، ونفسٌ نباتية، ونفسٌ حيوانية، ونفسٌ إبليسية، ونفسٌ سبعية، ونفسٌ ملكوتية، ونفسٌ قدسية، وكل واحدة منها أوجدها الله لغرض، وخلق الله فيها نزاعاتاً ووسوستها وهو اجسها وخواطرها، وأمراضها وآفاتُها، كما سنَّ لها من الشرع الشريف ما يصلحها وبه علاجها وتركيتها...

والآن إلى التفصيل

أولاً: النفس الجمادية

وهي التي أشار الله تعالى إليها في كتابه الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى: **﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾** (١٧ السجدة)، وقوله: **﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾** (١٤ الرحمن)

فبداية خلق جسم الإنسان من طين أو صلصال وهذا كله على أطواره جماد، والجماد صفته الجمود في ذاته فهو لا يتحرك ولا يتبدل إلا بدافع خارج عنه. ولذا خلق الله فيه هذه النفس التي تناسب منشأه الأصلي الذي خلق منه جسده، فجعل الله النفس الجمادية في الإنسان لشده إلى أصله فتدفعه إلى الدعة والراحة ثم الكسل والجمود، وهي لا توسوس للإنسان سافرة عن وجهها وإنما هي تقول له أنت قد تعبت والإنسان بعد كل مجهود يحتاج إلى راحة .. وهذا طبيعي .. ثم تزين لك الراحة وفائدتها لتطيل فيها، وهي تماطل وتتحايل وتقول لك لم العجلة فالعجلة من الشيطان!، وأنت تصدق أنها تنصحك فتتبعها مرة وتدفعها مرة، وهي لا تمل حتى توقعك مرة بعد أخرى في حبالها وشباكها، وتجعل إستراحتك تمتد وتصير محباً للكسل والوخم والحمول ويفوتك الخير الكثير ...

وهكذا فإن السالك إذا ترك نفسه الجمادية لفطرتها! طبعته بصفة الجماد الذي لا يحيا ولا ينمو، فأصبح جامداً هامداً خامداً، فإذا أدام اتباعها وعمل بنصحها، وأهمل جهادها! وترك مخالفتها! ابتلى بجم الراحة بلا داع! وبالكسل عند الحاجة للنشاط! وبكثرة النوم!! وحب الدعة والجلوس مع أهل الغفلة.

فالنفس الجمادية هي التي تريد أن تجمّدي عن طاعة الله، وتجعلني أتكاسل، وكلما أمضت ثبّطني، وثقّل عدي عن ذكر الله أو عن طاعة الله أو عن زيارة أخ في الله، أو عن أي عمل يقربني إلى حضرة الله.

وإذا حاولت جهادها، لا تستسلم وتكف، بل تدور وتلف وتأتى إلى
بالأسباب التي أعفيتها بما من المساءلة، فتقول لى مثلاً أن التصوف والطريق كان للقوم
الذين ليس لهم عمل!! كالصحابة... كان لديهم الوقت وليس عندهم مشاغل مثلنا!
فنقول لها أيتها النفس الجامدة الخاملة!! هذه دعوى الجهلاء!، من قال أن الصحابة
كان لديهم وقت فراغ!!، هل كانوا لا يعملون؟ كلاً!... بل كانوا في عمل دائم
و مستمر، فقد كانوا لا يفرغون من العمل لحظة، فإما في الجهاد، فإذا رجعوا من
الحرب في ميدان القتال، فإلى الحرب في ميدان السعي على المعاش أو الدعوة لله
ونشر تعاليم الدين، فهل مثل هؤلاء كان لديهم وقت فراغ!!؟!

إن سيدنا عيسى قال فيهم واصفا أتباع النبي محمد ﷺ : أتباعه رهبان بالليل
وسباغ بالنهار، وقد وضع ذلك الإمام أبو العزائم رحمه الله فقال :-

تراهم نهاراً كالسباع شهامة كما أمر الرحمن في طلب البر

وفي الليل رهباناً بذكر إلههم سكارى حيارى في شهود وفي ذكر

لكن النفس الجمادية تثبطك عندما تقوم في الليل لتصلي، قائلة لك أن وراءك
عمل في الصباح ! وإذا قمت الليل.. لن تستطيع أن تتقن عملك في الصباح!، وانت
تسمع كلامها وتنسى أن الله إذا أقامك .. أعانك .

وخذ مثلاً .. سيدنا عمر كان لا ينام إلا نذراً يسيراً!... لماذا ؟ كان يقول:
إذا نمتُ نهاراً ضيَّعتُ رعييتي، وإذا نمتُ ليلاً ضيَّعتُ نفسي، قد تقول : وكيف يستطيع
الحياة ... الذي يفعل مثل هذا؟ الأمر سهل، فهذا رجل اعتمد على الله؛ فإذا أخذ
غفوة وهو جالس؛ يقوم وكأنه قد نام يوماً أو أكثر! فلا يشكو من أرق، ولا يتقلب
في السرير ولا يحتاج إلى حبوب منومة أو مهدئة .

والإمام أبو حنيفة كان يعمل تاجراً في السوق، وكان كما تعلمون يصلي
الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة، متى كان ينام؟، كان ينام غفوة بعد شروق
الشمس، وغفوة بعد الرجوع من السوق، أما العصر فكان للتدريس، وبالليل في

طاعة الله. وكل الأمر. أن النفس توقفنا عند الأسباب، وتضحك علينا وتنسينا:

﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [البقرة ٢١٢]

والصالحون لم يسيروا إلى الله ؛ إلا بهذه الكيفية.

ومن حيل النفس الجمادية أيضا لتشنيك عن المنشط في الطاعة .. إذا كان الجو بارداً، تقول لك انتظر! الماء بارد والجو بارد، فتقول لها ولكن السخان موجود والماء الساخن موجود!، فتقول لك ولكن الجو خارج البيت بارد! وقد تصاب بالبرد إذا توضأت بالماء الساخن وخرجت! والله أمرك أن تحافظ على نفسك!! ياسبحان الله .. تأتيها من هنا فتأتيك من هناك وما من عذر تدفعه إلا وسقت لك غيره وغيره!! فماذا تريد النفس ؟ تريد أن تُجمدني عن طاعة الله!، هذه هي النفس الجمادية .

ثانياً: النفس النباتية

أما النفس النباتية فهي القوى الغذائية الموجودة في جسم الإنسان من معدة و أمعاء، والكبد، وغيرها:

﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح ١٧].

وهؤلاء يعملون بأمر الله، هل تستطيع أن تقول للمعدة تغدّي وانتظري ساعة ثم اهضمي الأكل؟ أو اهضمي هذا واتركي ذاك؟ لا! ليس لك دخل بهذا الأمر! لماذا؟ لأنها تتلقى أوامرها من ربها، وتقوم بالعمل على ما يرام، حتى تُوصّل لكل عضو غذائه الخاص به ... فغذاء العين غير غذاء اللسان، غير غذاء الشم، غير غذاء الأذن!، وهكذا! فلو ذهب غذاء العين للأذن لن تبصر العين، ولن تسمع الأذن، لأن لكل حقيقة غذاءها المخصوص، يأخذ الجسم ما يحتاجه بمقتنات إلهية

أخبر الله بما خیر البرية ﷺ، ما الذي يكفى يا رسول الله هذا الجهاز؟..... قال ﷺ :
 { مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، يَحْسَبُ ابْنُ آدَمَ أَكَلَاتٍ يُقْمَنُ
 صَلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَكُلْتُ لِبَطْنِهِ وَكُلْتُ لِشَرَائِهِ وَكُلْتُ لِنَفْسِهِ }^٢
 فمتى أُدخِلُ هذا الثلث ؟ عندما تجوع... ،... لقوله ﷺ :

{ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع }^٣

لماذا ؟ .. لأن المصنع يأخذ احتياجاتنا فقط، والباقي يحوله إلى جهاز الإخراج
 ليخرجه، لكن الذي يُتعب الجسم : الزيادة!!، فهي التي تزيد في أحماله وأعباءه
 وتعرضه للأمراض، لأنك شغلته كثيراً بغير فائدة أو نفع!!
 إذن لا نأكل...؟؟! لا.....! بل نجعل الأكل.. مثل الدواء، فنأخذ منه ما
 يسد داء الجوع ونسير فيه على هدى الشرع لا على راحة وهوى النفس!
 فلا يكون همي كله ماذا أكل؟ وماذا أشرب؟ ومن أين أحضر هذا الصنف؟
 وكيف اصنع في هذا الصنف؟ لأن الشهوات الزائدة في المأكّل، والمشرب من
 رغبات النفس النباتية.... وإنما ميزاني :

{ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه }

لأن القوة ليست من الأكل والشرب ...
 ولكنها من القوى ﷻ، وهذه كلها أسباب.
 فالنفس النباتية تشغل الإنسان بالشهوات الغذائية والشربية، وتجره إلى
 المحرمات، إلى أن يأكل ما نهى عنه الله ويشرب ما حرّمه الله، فيقع في غضب الله ﷻ
 فإن استطاع أن يكبح جماحها عن المحرمات الواضحة إلّوت، ودفعته
 للاستزادة من هذا والتنويع من ذاك حتى يسرف في طعامه وشرابه ويصاب بالبدانة

^٢ (حم ت هـ ك) عن المقدم بن معديكرب (ز)، جامع المسانيد والمراسيل
^٣ رواه الحارث بن أبي أسامة والبخاري والطبراني وابن خزيمة وابن أبي شيبة عن بريدة

أو التخمّة وأقلها أن تهجم عليه بعض أمراض البدن نتيجة ذلك! وهو لا يزعوى وهى لا تنفك تضحك عليه وتقول له: هل تحرم ما أحل الله لك!!

ثالثاً: النفس الحيوانية

وهى النفس التى يقول الله تعالى فيمن ملكته (١٢ محمد):

﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى هُمْ﴾

وهى النفس التى تدفع الإنسان للميل للغرائز الحيوانية والشهوانية التى بها التناسل فتدفعه للميل إلى الجنس الآخر ليكون التوالد ...
وليكون الميل إلى كل ما من شأنه أن يحقق له هذا الغرض؛ من ملابس، ومسكن، ومركب، .. فيندفع لتعمير الأرض ..؛ فيزرع .. ويستخرج ..، ويبنى ويصنع ..، ويأكل .. ويشرب ..، ويلبس ..، ويسكن ..، ويتزوج .. وينجب، ويكون الأسر! فالمجتمعات! والدول.

فهذه النفس هى التى تدفعه لعمارة الدنيا عدداً وعتاداً، وإذا أسلم الإنسان قياده لهذه النفس الحيوانية وقع فى المحرمات واستسلم للشهوات وانتشرت المفسدات وقادته إلى الزنا واللواط والمنكرات والإسراف والتبذير فى الملابس والمسكن والمركب واصبح المجتمع أخط من مجتمعات الحيوانات، قال تعالى فى شأنهم :

﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ (١٧٩ الأنعام)

فإذا استدموا فى غيهم ولم يعودوا إلى رشدهم، وطبعهم النفس الشهوانية بطبعها الدنى واستمرأوا ذلك؛ قادتهم إلى حتفهم بالنهاية كما ذكرت الآيات الكريمة التى استهللنا بها شرح هذه النفس الحيوانية..

رابعاً: النفس الإبلية

النفس الإبلية هي التي تميل إلى إظهار الفساد في الأرض بالغبية والنميمة، والفتن والشحناء والمكر والدهاء والحقد والحسد، وهذه هي بضاعة إبليس.....!!! ويقول الله تعالى واصفاً من تغلبت عليه هذه النفس :

﴿ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ
وَمَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١١٢ الأنعام)

كما أنها هي النفس التي تدعو الإنسان في هذه المجتمعات التي أنشأها وعمرها بالتنازل وملأها بالمصالح والأشغال، تدعوه في وسط الناس إلى حب العلو والظهور والرغبة في القيادة والجاه والرياسة والسيطرة. فهي النفس التي خلقها الله في الإنسان أصلاً ليكون ذو مكر ودهاء وحيلة للتعامل مع كافة تطورات وتقلبات الحياة، وتجعل لديه الرغبة في العلو والتميز ليقوى بعضه على قيادة بعض، وليوجد في المجتمع من يسوسه ويقوم على شأن أفرادهِ وحل مشكلاته بداية من الأسرة وحتى الدول والأمم.

خامساً: النفس السبعية

أما النفس السبعية : فهي النفس الغضبية، وهي قوة الغضب الموجودة في الإنسان، فوقت أن يغضب الإنسان تظهر عليه صورة السباع، ولذا يقول الله تعالى في شأن من سيطرت عليه قوى هذه النفس :

﴿ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۖ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ ﴾ (المدثر)

وعندها فإنه يقلد هذه الحيوانات فيضرب بيده مثل الأسد! أو ينطح برأسه مثل الخروف أو الثور! أو يركل بقدمه مثل الحمار! أو يبصق مثل الثعبان! فيكون مثل الناس الذين يربون أنفسهم في هذه الحظيرة، أو في المجتمعات السبعية. أما المؤمن. فغضبه بميزان وضعه النبي العدنان !! متى يغضب؟ ولم يغضب؟، قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه في وصفه رضي الله عنه :

{ وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا تُعْوَطِي الْحَقُّ لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يَقُمْ لِعُضْبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا } ٤

فالكفار يؤذونه ويحاربونه ويسقطون أسنانه، فيسألوه أن يدعو عليهم فيقول:

{ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون } ٥

وقد كان يتحمل الأذى، ولا يظهر عليه، يقولون شاعر... فلا يرد عليهم، فيرد الله عنه، فيقولون مجنون، فلا يرد أيضا، فيرد الله تعالى عنه قائلا:

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ [٤١ الحاقة]

﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ [٢٢ التكوير]

وكلما يتهمون به شيء لا يرد عليه عليهم، فيرد الله تعالى عنه ، وفي هذا يقول الله:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [١٣٨ الحج]

والمؤمنون متى يدافع عنهم ؟ ... الله !

هذا ... إذا كانوا على مثل هذا الحال، الذي كان عليه رسول الله ﷺ.

^٤ جامع المسانيد والمراسيل، عن هند بن أبي هالة رَوَاهُ الترمذی فی الشَّمالِ وغيرهم كثير
^٥ رَوَاهُ ابن حبان والطبرانی والبيهقي عن سهل بن سعد

فإذا ظهر شيء يغضب الله، أو يُنتهك فيه شرع الله، كان ﷻ لا يقوم لغضبه شيء لأنه يغضب الله وليس لأحد سواه.

وهكذا كان أصحابه جميعاً ومنهم على سبيل المثال سيدنا علي عليه السلام الذي قاتل الرجل بشراسة حتى إذا تمكن منه؛ بصق الرجل في وجهه قبل أن يجهز عليه فتركه سيدنا علي وقام! قال الرجل مندهشاً: لم؟ وقد تمكنت مني!، قال كنت أقاتلك لله، أما وقد بصقت في وجهي؛ فإني خفت أن أقتلك إنتقاماً لنفسى وليس لله!!!
وليس كما نفعل نحن الآن، فأنا أغضب من زوجتي وأقيم الدنيا، إذا تساهلت في حقي بعض الشيء، أما إذا تكاسلت في حق الله، لا أكلمها ولا أعاتبها...! وأيضاً أفرح بإبني إذا طلع الأول في الإمتحان، وأقيم الزينات والأفراح، وأريد الناس كلها تبارك له بالنجاح.... من أجل أنه لنجح في الإمتحان!!
وجائز... هو راسب عند الديان : لا يصلى، ولا يعرف أوامر الله، وأنا غير مشغول بهذا الأمر.....!!!!

وهذه هي المصيبة التي يقع فيها كثير من عباد الله،!
إذن يجب ألا أغضب...إلا إذا انتهكت محارم الله ﷻ.

فقوى النفس السبعية: .. تظهر عند المنازعات والإحتكاكات بين أفراد المجتمع والدول، وهي قد خلقها الله أصلاً لتبعث في الإنسان القوة والغضب التي بها يدافع عن نفسه وأهله ووطنه عند مقتضى ذلك، ويتولد منها القوة والشجاعة والحماسة وكل المعاني المشابهة التي لا تصلح حياة مجتمع بدونها ولا يستقيم أمنه في غيابها.
وهاتان النفسان الأخيرتان الإبلسية والسبعية، هما اللتان إن تعدتا حدود الشرع في المجتمع فبدلاً من أن ينعم المجتمع بالأمن والقوة والشجاعة والقيادة الرشيدة والقضاء العادل، فهما اللتان يذوق المجتمع بسبهما القهر والإستبداد والظلم والتسلط والإنتقام والمكر والخداع والنصب والإحتيال وينتشر الإجرام والحوادث؛ وذلك عندما تتسلط هاتان النفسان على الأفراد وأهل الحل والعقد فلا يلتزمون الشريعة ويسير الأفراد على هوى نفوسهم السبعية والإبلسية والشيطانية!!

سادساً: النفس المملوكية

ولكي يدخل الإنسان على النفس المملوكية لا بد أن يكون كما قال الله تعالى في محكم الكتاب :

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٩].

متى يكون القلب سليماً ؟، إذا سلم من الإصابة بهذه الآفات السابق ذكرها كلها، ولا يتم ذلك إلا إذا أعطيت مقاليد القيادة في مملكتك، للنفس المملوكية الموجودة بداخلك، فهي التي تحثك على طاعة الله، وعلى الحياء من الوقوع في الذنب خوفاً من غضب الله وانتقامه ﷻ. وأول علامتها الحياء، ولذا قال ﷻ :

{ الحياء من الإيمان } ٦

وقال ﷻ أيضاً :

{ إِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ } ٧

فالنفس المملوكية تحت الإنسان على عمل البر والخير والطاعة والمعروف، و الملك والإنسان فيها، كما قال الرحمن [٦ التحريم]:.

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

ولذلك ربنا سبحانه سمي الملائكة "عباد الرحمن". في قوله ﷻ: ﴿وَجَعَلُوا أَلَمَلَيْكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَنَّا﴾ [١٩ الزخرف]، وقال تعالى في الإنسان: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [٦٣ الفرقان]، فالملائكة "عباد الرحمن"، والمطيعون لله أيضاً سُمّاهم الله "عباد الرحمن"، فعباد الرحمن يتزلون

^٦ رواه البخاري عن ابن عمر

^٧ إِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ « الحسن بن سفيان وأبو نعيم عن يسر بن جابر رضى الله عنه، جامع المسانيد والمراسيل

علي عباد الرحمن... في قوله :

﴿ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ .

من هم يارب ؟

﴿ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [٣٠ فصلت].

حكّموا النفس الملكوتية في تسيير دفة المملكة الإنسانية، فأصبحت هي التي تسيّرُها، وهي التي تمشيّها، وتتحكم فيها في ذهابها، وإيابها .

إشارة لطيفة : الخاطر الأول

وهنا إشارة لطيفة ومفيدة قالها الصالحون لمن يسعون في تركية نفوسهم، ولمن يعمل على تنفيذ مرادات النفس الملكية وإلهاماتها، يقول لك الصالحون عليك بالخطر الأول! فإن النفس الملكية تأمر بك بأمر...! فإذا انتظرت بعض الوقت لتنفيذه،... تأتي النفوس الأخرى لتنتقص من هذا الأمر؟ ومثال ذلك :

الإمام الجنيد رحمه الله، وقد كان أحد تلاميذه يحج . وكانوا مؤدبين، وعندما رجع من الحج ؛..... قبل أن يذهب إلى بيته ذهب إلى بيت الأستاذ حتى لا يكلفه بمشقة الذهاب إليه، وبعد عودته إلى منزله إذا بالباب يدق...! فقال : مَنْ بالباب ؟، قال : الجنيد . فقال في نفسه : إنه شيخى، لأنى لا أعرف أحدا في بغداد بهذا الإسم غير شيخى . ثم تردّد وقال في نفسه: أنا قادم من عنده، فلم يأتيني الآن؟، فلم يفتح الباب؛ فدق الباب ثانية، ففتح التلميذ الباب، فإذا بشيخه الجنيد أمامه!، فقال الأستاذ :.. ما منعك أن تفتح الباب من الخاطر الأول ؟

قال : يا سيدي! ما كنت أتوقع أن تأتيني؛ لأنى أتيتك، فقال الأستاذ : هذا

فضلك (مجيئك إليّ)، وهذا حقك (قدومي إليك).
وهكذا الأمر..

فالنفس الملكية تقول أنا أريد أن أعط فلاناً خمسة جنيهات لأنه محتاج أو فقير، فإذا توائمت لحظة في التنفيذ، تأتي النفوس الأخرى كما قال تعالى ﴿وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ (١٢٨ النساء) فتقول أعطه ثلاثة، ثم أعطه إثنان، ثم تقول لك أنه ليس محتاجاً! لا تعطه شيئاً...!!، فإذا بالخير وقد ذهب مئتي !!!
ولذلك فعليك بالخاطر الأول، فعندما تأمرك نفسك بعمل من أعمال الخير سارع إلى عمله، ولا تتوانى لحظة .

فإذا استيقظت في الليل لتقوم للتهجد، تقول لك النفس، باق على الفجر ساعة وهذا وقت طويل، ويكفيك صلاة ركعتين، فم وعندما يتبقى على الفجر ثلث ساعة، تقوم!، فتنام ولا تقوم إلا بعد أن تسمع الناس خارجين من المسجد بعد الصلاة!... ما سر هذا؟، أنك لم تسمع كلام النفس الملكية التي أمرتك بالخير!، ولم تنفذ الخاطر الأول !!.

وكذلك عندما يعطيك الله مالا من أجل الحج!، تقول النفس الشح: العيال أوّلى!، والحقيقة أني لا أعرف هذه الفتاوى من أين أوجدوها؟...، مع أن العلماء أجمعوا أن الحج فريضة، أما زواج الأولاد فليس فريضة على، وإنما تربيتهم هي التي فُرضت على....

عندى حج، وعندى ولد سيتزوج...، ماذا أفعل؟ ... أبدأ بالحج؛ لأنه فرض فرضه الله على... وهو دينٌ سيحاسبني الله ﷻ عليه، بينما أنا غير مكلف بتزيج ابني!، ولكني مكلف بماذا؟ .. بالتربية فقط، وإن كان الأمر يختلف بالنسبة للبنات المؤهلة للزواج، فالواجب البدء بتجهيزها.

ولذا تخدعه نفسه فيقول أنتظر إلى أن انتهى من زواج الأولاد، ثم أحج!، ولكن ما الذي يحدث؟، أنه عندما ينتهي من زواج الأولاد؛ أما لا يجد عنده مالا! أو لا يجد صحة! فيقولون له : سقط عنك الحج، لأنه لم يعد لديك صحة!! .. وهذا

خطأ أوقعته فيه النفس يا اخواني.... فطالما أن الله ﷻ هيا لي الأسباب : لا أتوانى عن تنفيذ أمر الوهاب ﷻ لحظة ، ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك .
فالنفس الملوثة .. بها العطية..فبعد إن تركيها يأتي لك الفتح، وعلى يديها تأتي لك الفراسة ...:

{ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله }٨.

ويجي لك الإلهام ..، ثم يجي لك النبي ﷺ، ويفتح الله لك باب العطاء...، لأنه "مكتوب" على حضرة القدوس لا يناها أصحاب النفوس".

وحق النفس الملكية لها آفات:

فآفات النفس الملوثة أن النفوس الأخرى، ربما تضحك على فتوصل للنفس الملوثة وشاية .. "أني أنا الذي أعمل هذا وذاك من أعمال الخير والبر"، وهذه مصيبة في طريق الله ﷻ !!، لأنني لا أرى توفيق الله، ولا معونة الله، ولا فضل الله، ولا إكرام الله ﷻ لي في هذه الأعمال.

ولذلك على السالك أن يستمر في الجهاد، إلى أن يرى فضل الله عليه، وفيه، فيرى أنه لا يتحرك حركة، ولا يسكن سكون، إلا بتوفيق من الله، وبمعونة من الله، وبإذن من الله ﷻ له، فمن ينظر بيقين في أعماله، يشاهد فيها فيلم تليفزيوني ؛ يرى فيه فضل الله وتوفيق الله ومعونة الله.

وفي هذه الحالة ينسى حظوظه ؛ لأنه يرى أن أكبر لذة يتمتع بها، هي ذكرُ الله، لأنه ليس عنده لذة أكل اللحم، ولا الجاتوهات، لأن اللذة العظمى عنده في ذكر الله ﷻ، والمنة الكبرى لديه أن يتعطف المصطفى ﷺ عليه، ويوقفه بين يديه، فهذه المنة، لا تساويها كنوز الدنيا كلها من أولها إلى آخرها.

وأهل النفوس الملكية هم عباد مختارون:

فالحق يمنُّ عليهم ببسط سلطان النفس الملكية حتى يشاهد الواحد

^٨ رواه الطبراني عن أبي أمامة

منهم. مشاهدًا ملكوتية فيري ملكوت الله^٩، ويرى ملكوت الإنسان، وما فيه من غيب الرحمن، يرى ملكوت الصدور وما فيه من خواطر سببها النور، ويرى ملكوت القلوب وما فيه من خواطر يجربها علام الغيوب، ويرى ملكوت السموات وما فيه من عوالم الملائكة وعوالم الجنّات ...

ولكن ليس لأصحاب النفس الملكية إطلاعٌ علي الحضرة القدسية، وعند سدرة المنتهى يقول. ها هنا انتهى مقامي!.

ويظل في هذا الجهاد، حتى يتفضل عليه الكريم الجواد؛ فيفنيه عن نفسه وعن حسّه ويتفضل عليه الله ﷻ بنفخة من روح قدسه

ويعطيه الله ﷻ النفس القدسية .

سابعاً: النفس القدسية

وهي التي قال ربنا فيها:

﴿ يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴾ [غافر].

و صاحب النفس القدسية، التي هي من روح القدس:

هذا هو الذي يشاهد الجمالي الذاتية، وعوالم العزة، وعوالم الجبروت، و عوالم اللاهوت، وعوالم النعموت، وعوالم لا يعلمها إلا الحي الذي لا يموت، وهذه عوالم القدس الأعلي، التي هي لأهل النفوس القدسية. والنفس القدسية هي النفس المحفوظة عن المعاصي.

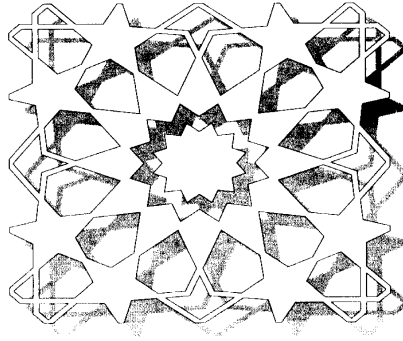
^٩ الملك هو كل ما يرى بعين الحس، والملكوت هو كل ما غاب عن العين .

وهي النفس التي إن وهبها الله تعالى لعبده يتعهدده بحفظه.
فكما تعهد أنبياءه ﷺ بعصمته، يتعهد أوليائه بحفظه وكلاءته وصيانته فحتى
لو خطرت المعصية على باله — وهذا لا يحدث — فإن الله ﷻ يمنع عنه الدواعي، فلا
يجد الأسباب التي تعينه على فعلها بل يجد الأسباب التي تردّه عن الاقتراب منها...
قال ﷺ:

{ إِنَّ مِنْ الْعِصْمَةِ أَنْ لَا تُجِدَ }^{١١}

وليس المعنى فقط كما يظن البعض ألا تجد ما تستعين به على المعصية من مال
أو رفقة أو صحة، ولكن من المعاني العلية في الحديث ألا تجد لك في نفسك داعياً
يدعوك إلى المعصية ولا دافعاً يدفعك إليها.

فهذه هي أنواع النفوس ووصفها .

^{١١} الدرر المنتشرة، للجلال السيوطي، رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد عن عون بن عبد الله

الفصل الثاني

أساس جهاد النفس

الدواء والطبيب النفسى

الأسس الأربعة

الأساس الأول: المطعم الحلال

الأساس الثانى: تحصيل العلم

الشرعى اللازم والعمل به

الأساس الثالث: إخلاص العمل لله

الأساس الرابع: المرشد العالم العامل

نفسك هى الطريق إلى الله

قَالَ ﷺ : ﴿ لَيْسَ عَدُوُّكَ
 الَّذِي إِذَا قَتَلَكَ أَدْخَلَكَ
 الْجَنَّةَ وَإِذَا قَتَلْتَهُ كَانَ لَكَ
 نُورًا ، وَلَكِنْ عَدُوُّكَ نَفْسُكَ
 الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ ﴾

الديلمي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه

الفصل الثاني

أساس جهاد النفس

موضوع جهاد النفس، ذو أهمية بالغة لكل سالك، ولكل واصل، ولكل عارف، ولكل متمكن، وإن الصالحين والعارفين... أفنوا أعمارهم في تحليل خلجات النفس، وبيان أطوارها، وتوضيح خفايا ما توسوس به في الصدور، وما تفعله في قلوب المتقين.. من خواطر إلهامية، ومن أحوال ربانية، وقد جعل العارفون مراقبي السالكين بحسب مراتب جهادهم للنفس، وهذا أمر سنعود إليه بالتفصيل لاحقاً...

الدواء والطبيب النفسى

قرر الصالحون أنه من أراد جهاد نفسه؛ فلا بد أن يكون ذلك على أساس أدوية من كتاب الله، وأشفية من سنة سيدنا ومولانا رسول الله، وعلى يد حكيم رباني، وطبيب نفسى روحاني، أذن بذلك بإذن صريح من سيدنا رسول الله ﷺ. ولذلك نقرر بدءاً ذى بدء:

أن كل من يقرر علاجاً للنفس، يخالف شرع الله، فهذا أمر شيطاني، أو أمر نفساني، يخالف به المولى جلّ وعلا...!! إذن أول ما قرره العارفون في جهاد النفس:.. أن جهاد النفس لا بد أن يكون بأدوية من كتاب الله، وأشفية من سنة سيدنا ومولانا رسول الله، استنبطها عارف مأذون، بإذن صريح من سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ، وغير هذا الكلام لا نرضاه.

وكل من يقرر جهاداً للنفس على غير الشرع الشريف، وعلى غير الهدى الحمدي الخفيف، فهذا لهوى في نفسه، أو ضلال مستكن في طبعه، أو لعمى بحظه، عن طريق شرع ربه ﷻ، ولذلك قال ربى سبحانه :

﴿وَمَنْ يُضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [١٧ الكهف].

أى أنه أخذ طريق الضلال، وسبب الضلال: أنه لم يجد ولياً مرشداً يأخذ بيده. فكل من يأمر مریداً أو سالكا بأمر مخالف للشرع: فعليه أن يتوقف ويراجعه، ولو رأى على يديه صريح الكرامات!!، ولو سمع منه خاصة الإلهامات!!.. ويقول له كما قال الخليل: أخبرني بحقيقة الأمر وجليه الأمر، ليطمئن قلبي. فلا يفعل الإنسان السالك إلا ما يطمئن إليه قلبه. ولعلكم تذكرون جميعاً، الحديث الشريف الذى يقول فيه سيدنا رسول الله ﷺ لسيدنا واصية ؑ :

﴿إِسْتَفْتِ نَفْسَكَ، قَالَهَا ثَلَاثًا: الْبِرُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَتَرَدَّدَ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ﴾ ١١.

وهو حديث واضح وصريح، فإن كان إمامى ومرشدى محفوظاً فأنا ما زلت لم أدخل دائرة الحفظ، ولذلك أطلبه بأن يوضح لى، حتى أحفظ من الهواجس والشكوك والظنون وغيرها، لأدخل على حضرة الله ورسوله سليم القلب...

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [٨٩ الشعراء]

وفى ذلك يوضح مولانا الإمام أبو العزائم ؑ، أدب جلوس الرجل مع المرأة، ولو كان شيخاً هماماً والملائكة رهن إشارته!، يقول قد قال حبيبي ؑ قولاً صحيحاً :

﴿وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو

١١ حم، ع، عن وابصة رضي الله عنها، جامع المسانيد والمراسيل

محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان^{١٢}.

أى فى خلوة - والخلوة هى أى مكان مغلق عليهما، فلو جلسا فى مكان مفتوح فليس ذلك بخلوة - إلى أن يقول ﷺ : لو كان الرجل واثقا من نفسه، مطمئنا إلى حفظ ربه ﷻ له، فهل هو واثق من الذى تجلس معه؟.. ألا تسرح بها الخواطر؟.. أو تذهب بها الظنون؟..! أى نفترض أنه واثق من نفسه..! لكن هل هو واثق بمن يجالسها؟.. إذن السلامة فى اتباع الشرع :

حافظ على السنة، ولو بُشِّرَتْ بالجنة.

لسنته فاحفظ وكن متأدباً... وحاذر فحصى الشرع باب السلامة فكلنا نريد السلامة، والسلامة هى الطريق الذى ليس بعده ندامة، فلا تعود مرة أخرى تعيش فى ندم داخلي أو حديث باطنى!.. لم فعلت كذا أو كذا؟ إذن يجب الإطمئنان من البداية، فالبر ما اطمأن إليه القلب، وإن أفتوك! وإن أفتوك! وإن أفتوك! والإثم ما حاك فى صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، ولذا نعيد ونكرر ونؤكد ونقول أن أول مبدأ قضاء العارفون ونبه عليه الصالحون وحرصوا عليه فى جهاد النفوس:

- أن تكون وسائل الجهاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ﷺ.
- وتكون الكيفية والهيئة والأدوية والأشفية التى يتناولها السالك ليجاهد بها نفسه، موصوفة على يد حكيم ربانى نورانى، ماصفته؟
- هو حكيم أو طبيب مجرب ذو خبرة ودراية، اصطفاه الله وانتقاه الله، ورقاه وأدناه سيدنا ومولانا رسول الله، وأذن له سيدنا رسول الله إذنًا صريحًا أن يعالج الناس على بصيرة من الله قال الله تعالى [١٠٨ يوسف]:..

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾

^{١٢} عن جابر بن عبد الله، فى مسند الإمام احمد

تلك الرياضة يا مسكين غايتها ... ذلّ ومسكنة إن صحّ أنت ولي
وجهاد النفس هو الجهاد الأعظم كما ورد بالحديث الشريف.
ولكى يخوض الإنسان هذا المضمار، فلا بد له من عدة وعناد حتى يسلك هذا
السبيل عن بينة، وإلا قطع السنين والأعوام وهو لا يتحرك ولا يرقى في السير
والسلوك ... لا بد له من وضع الأساس أولاً ...
وهذا الأساس مكون من أربعة أعمدة : .. أولها المطعم الحلال، وثانيها العلم
والعمل بما لا بد منه من الشرع الشريف، وثالثها هو تحرى الإخلاص لله في العمل،
ورابعها هو المرشد، وهذا الأخير هو الباب الذى يدخل منه على ميدان الجهاد على
بينة، فإذا دخل ميدان الجهاد على يد المرشد العامل:
علّمه المرشد ثلاثة أشياء لازمة لهذا الميدان: أولها هو ماذا يجاهد؟، وثانيها :
كيف يجاهد؟ وثالثها لماذا يجاهد نفسه؟ وما الهدف من هذه الحرب التى يخوضها ؟
وكل هذا سنتناوله فى الحديث بتفصيل غير ممل وإيجاز غير محل، فنقول وبالله
التوفيق ومنه العون والسداد :

الأسس الأربعة

الأساس الأول: المطعم الحلال

وهو الأساس الأول فإذا أهمل جانب المطعم الحلال فكل أعماله حابطة
وهابطة و باطلة، إذا فالأساس قبل جميع المجاهدات ... الأساس الأول لا بد أن
يتحرى أكل الطيبات، لماذا؟ بين الحبيب ﷺ ذلك وأقسم !
على ماذا تقسم يا رسول الله :

{ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ

يَوْمًا ، وَأَيَّمَا عَبْدٍ ثَبَّتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّخْتِ وَالرَّبَا فَالْثَّارُ أَوْلَى بِهِ { ١٣

فأى جهاد ينفعه ! وكيف يسير في طريق القوم خطوة وهو أصلاً لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج، وكل أعماله مردودة عليه !
بل إن الله تعالى يقول له :

{ لَا لِيِّنِكَ وَلَا سَعْدَنِكَ ، وَحَاجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ { ١٤

فلا بد من المطعم الحلال...

و هذا هو الأساس الأول.

ولنا أسوة كل الأسوة في هذا الصحابي الذي ذهب لرسول الله ﷺ ليعليه ويرقيه بدعوة نبوية ليكون بسرهما مستجاب الدعوة! هل دعا له ﷺ ؟
لا .. بل دعاه إلى جهاد نفسه!، ووصف له روشة نبوية تبلغه أمله، ما روشة الحبيب له؟ قال له ﷺ واضعاً أساس الجهاد وراسماً سبيل الرشاد:

{ يَا سَعْدُ أَطِيبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ { ١٥

فالأساس الأول لجهاد النفس هو:

إطابة المطعم وتحري الحلال فيه، وهذا يقرب العبد من مولاه لأن الله أمر بذلك المرسلين وأمر بذلك المؤمنين أجمعين، أنظر إلى تكليف الله للمرسلين في ، ماذا قال تعالى لهم:

﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ (٥١ المؤمنون)

بل ويقول ﷺ بعد أن بين أثر اللقمة الحرام في بطن العبد...

أنه حتى الثوب على جسده يمنع قبول العمل إن دخل فيه درهم حرام :

^{١٣} النعجم الأوسط للطبراني عن ابن عباس

^{١٤} أمالي ابن مردويه عن عمر بن الخطاب، قال: قال ﷺ: من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله له: { الحديث {

^{١٥} النعجم الأوسط للطبراني عن ابن عباس

{ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِي ثَوْبِهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَا يَقْبَلُ
اللَّهُ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ } ١٦

وهذا نأخذ منه أن المطعم الحلال لا يعنى المأكّل فقط! وإنما هو المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب وكل نفقة ينفقها العبد لابد أن تكون من حلال زلال وينفقها بلا سرف ولا تقتير ولا محيلة.

ومن هذا الأساس فلا يغش ولا يخدع ولا يبيع الوهم والخيال أو الدجل والإحتيال ولا يطفف المكيال والميزان ولا يهضم حق وارث ولا يأكل مال اليتيم بالباطل، ولا يغش المؤمنين في زراعته بالهرمونات وكذا المواشى والطيور أو المبيدات الممنوعة! والله تعالى فرق بين الحق والباطل فقال ﷺ [١٠٠ المائدة]:

﴿ لَا يَسْتَوِي الْحَنِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَنِيثِ ﴾

فهذا الحنيث الكثير الذي يعجب النفس المريضة ، يحذر منه المجاهد لنفسه في المقام الأول لأنه ينقض الأعمال ويجعلها داخلة في قول الله ﷻ [٢٣ الفرقان]:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾

فكيف يبني بنيان جهاده ويسير في طريق تركيته لنفسه وقد حكم على البنيان بالخراب من قبل أن يبني ومنى نفسه بالفشل من قبل أن يبدأ لقوله ﷻ :

{ اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ } ١٧

فهذا هو الأساس والعمود الأول في بناء جهاد النفس وتركيتها وهو تحرى الحلال في كل نفقة ينفقها في أى غرض أياً ما كان.

ولا أنسى أن أشير إلى أن القوم لا يقبلون عاطلاً في طريقهم، فمن لم تكن له

^{١٦} شعب الإيمان للبيهقي ، ومسنّد أحمد بن حنبل ومسنّد عبد حميد عن ابن عمر
^{١٧} مسنّد الشهاب القضاة ، عن ابن عمر

حرفة يتكسب منها وينفق منها على نفسه وأهله، ردؤه ليتعلم صنعة فيعز نفسه عن الحاجة والطلب، ثم يقبلون منه أن ينظروا في أمر صحبته لهم ! ..

الأساس الثاني: تحصيل العلم الشرعي الضروري والعمل به

أو العمود الثاني الذي يقوم عليه بناء جهاد النفس وتركيتها:

هو أنه لابد أن يعرف ويعمل بما لابد له منه من الأحكام الشرعية سواء في العبادات أو المعاملات أو العقيدة أو في الأخلاق .

فطريق القوم ليس بطريق جهل ولا إعتباط، ولا تكاسل عن تحصيل العلم والعمل به، مبنى على العلم والتعلم، وليس هناك من دين يجلب العلم وأهله، وأجزل ثواب المتعلمين والمعلمين مثل ديننا، فأولى بكل من أراد أن يسلك سبيل جهاد نفسه ليصل إلى هداه ورشده، أن يجعل العلم رائده فيحصل له ما لابد له منه ... لماذا ؟

لأن نفسه هذه التي يريد جهادها ويزعم إحكام قيادها بحدود الشرع .. وذاك الشيطان الذي يعينها ويوسوس لها ...، إنما هما يدخلان للإنسان من الجهة التي يجهل فيها حكم شرع الرحمن ﷻ، فلزم له أن يعرف حكم الشرع في أي أمر يقوم فيه بالعمل سواء كان العمل من أعمال الدنيا أو الدين أو أي شأن كان .

وأنا أقول لكم يا إخواني ويا كل من أراد أن يتقرب إلى الله:

إن أفضل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله ﷻ ليست الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج، ولكن أفضل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله هو طلب العلم الديني والفقه في دين الله ﷻ، فمجلس علم تجلسه عندما نحسب أجره ؟ نجده فوق كل تصور وأبعد من كل خيال، فقد ورد في الأثر في أجر مجلس العلم قولهم :

{ مجلس علم وإن قل خير من عبادة سبعين سنة ليلها قيام ونهارها صيام }

أى سبعين سنة عبادة من غير علم، فلو أن واحداً مكث سبعين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها على جهل، وجاء آخر لم يعمل مثل عمله ولكنه حضر مجلس علم صحح به عبادته لكان له من الأجر عند الله أكثر مما للأول الذى عبد على جهل ولم يكلف نفسه يتعلم ما لا بد له منه .

قال المعلم الأول ﷺ وهو يبحث كل المسلمين على حضور مجالس العلم :

{ اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم }
 ١٨ وقال ﷺ: { إذا مررتم برياض الجنة، فارتعوا، قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة، قال: مجالس العلم } ١٩ ، وقال ﷺ أيضاً: { ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم، إلا وضعت له الملائكة أجنتها رضاء بما يصنع } ٢٠ وقال ﷺ أيضاً { إن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيات في البحر } ٢١

ولذا كانت مجالس العلم أفضل من كل هذه العبادات لأن من يصلى ويصوم ويقوم الليل لعبادته سنة أو نافلة و رسول ﷺ أخبر أن طلب العلم فريضة.

ويستوى في طلبه والحاجة إليه الرجال والنساء لأن الإسلام لم يفرق بينهما في شرع الله، في العبادات أو في المعاملات الشرعية، أو بكل شيء في دين الله ، إلا بعض الأمور التي تخص الرجال دون النساء والعكس، لكن الاجملى عموماً فالكل فيه سواء.

فما هو العلم الفرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه والذي لا بد له منه كما قلنا حتى يصح سلوكه لطريق الجهاد، .. نأخذ ذلك من حديث رسول الله ﷺ

^{١٨} عن أنس بن مالك، البيهقي في شعب الإيمان.

^{١٩} عن ابن عباس، المنعم الكبير للطبراني

^{٢٠} ابن خزيمة عن صفوان بن عسال المرادي

^{٢١} ابن عبد البر في العلم عن أنس رضي الله عنه. (جامع الأحاديث)

عن أركان الإسلام التي بدونها لا ينتصب بناء الإسلام في قلب المسلم، قال ﷺ:

{ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ
وَصَوْمِ رَمَضَانَ } ٢٢

فهذا الحديث الشريف:

هو القاعدة المتينة التي لا بد لكل من أن يشيدها بإحكام، وما عدا ذلك من الزيادات فيتعلمها السالك عند الحاجة إليها أو قريب ما يأتي أوائها من زكاة أو حج أو زواج أو أولاد أو تجارة ومعاملات أو غيرها الكثير، فإذا جاءت كان لها مستعداً فلا يغرر به، ولا يوقعه الجهل في حيل النفس أو مخالفات الشرع. ولذا يجب بلا إبطاء ولا توانٍ على كل فردٍ أن يتعلم أموراً ثلاثة هي العقيدة والصلاة والصيام، ثم رابعاً أمور المرأة للنساء والفتيات من أحكام العورات والحيض والطهارة والزينة الشرعية، يتعلمنها أو يتعلمها وليهنَّ ليعلمهنَّ إن أحسن ذلك. ونفصل الأمر قليلاً بإيجاز، فنقول أن العقيدة تبدأ بالشهادتين، وأسرار هذا الإقرار العظيم لله بالوحدانية ولرسوله ﷺ بالرسالة، وما يستلزمه هذا الإقرار العظيم من الرضا بالقضاء والقدر الذي هو آفة ضغوط العصر، ونحتاج فيها أن نفهم أسس قبول الأعمال ... من الإخلاص لله .. وإبتغاء رضاه، وكيفية تحرّى الرزق الحلال. وكذا عليه أن يتعلم كيفية التحصن بالحصون الشرعية من الآيات القرآنية والأذكار النبوية؛ وذلك حتى لا يقع السالك فريسة الوهم أو الدجل أو المشايخ المشعوذين أو قطاع طريق رب العالمين من أشباه المتصوفين أو غلاة المدعين ... أو غير ذلك عندما تفركه الحياة بين عرض وطلب، أو صحة ومرض، أو فقر وغنى، وغيرها من معتركات الحياة التي لا بد لكل حيٍّ من مكابدها !!!

٢٢ عن ابنِ محمَّد بنِ زيد بنِ عبدِ الله بنِ غمر، رواه الشيخان

وقد تَوَنَعَ نفسه لجهله عندما يمر بمثل هذه الشدائد!!

ثم الأمران الثاني والثالث وهو علم الصلاة والصيام، وطبعاً معهما الطهارة والوضوء والغسل، ونحن مطالبون بالأحكام التي بها يمكننا أن نؤدي الصلاة صحيحة لله، لا لتبخر ونفقى في أحكامها، وكذلك الصيام، أما الزكاة والحج فكما قلنا إذا حان حينها فرض علينا تعلم علومها ولا عذر.

وبالطبع هناك حقوق أخرى كثيرة يحتاج كل مسلم أن يتعلمها في وقتها مثل حقوق الوالدين والأقارب ومعاني صلة الرحم، وحق الجار والفقير والمريض وحق الطريق وآداب العمل وآداب الطعام وغيرها، كما يحتاج بالطبع لمعرفة الكلمات المقدسة التي كان سيدنا رسول الله ﷺ يرددّها عند كل عمل يعملها في أي شأن من ليل أو نهار حتى يكمل هذه المبادئ التشريعية وهذا ما ستناوله فيما يأتي لاحقاً ... بشيء من التفصيل، وأساس كل ما سبق أن يتعلم كيف يخلص عمله لله ..

الأساس الثالث: إخلاص العمل لله

فالذي يعمل وينتظر الجزاء من الخلق فقد فسّخ عقده مع الحق فلا ينتظر أجراً من الحق ﷻ، إذاً ماذا يريد الحق؟

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [٥ البينة]

في كل عمل، حتى لو اشترت لزوجتي أكلة حلوة، لا أقول لها أنا اشترت لك كذا! لأنني اشتريتها لله أولاً .. وليس لخاطر زوجتي في المقام الأول؛ لأنني أريد أن آخذ أجر عملي هذا ممن؟ .. من الله جلّ في علاه ...

{ إن المرء ليؤجر حتى في اللقمة يضعها في زوجته } ٢٣

^{٢٣} صحيح البخاري ومسلم عن عامر بن سعد عن أبيه.

لو أحضر لها هذه اللقمة وقال لها "أنا أحضرها لك لكي تكفى عن طلبها أو لتسكتي" تكون هذه أجرته وانتهى! ولكنها لله! ولذلك لا أشتري لها إلا ما يرضي الله، وليس الحاكم لى رضاها، رضاء الله أولاً! ثم رضاها، لأنني أتعامل مع الله. بل حتى في قضاء الواحد لشهوته مع أهله، فتمام الحديث السابق: { وإن في بضع أحدكم صدقة } .. فاجعل لك نية لله ولو في قضاء الشهوة المباحة!

والمرأة التي تهدى لجيراتها أو أقاربها في المناسبات وتحسب لهم وتسجل هنا خمسون جنيهًا، وعند فلانة زجاجة زيت وكيلو سكر، ثم تنتظر المثل! وإذا لم تعط المثل تتكلم عليهم وتشكو! فهل كان العمل لله؟ لو كان لم تنتظر عليه جزاءً من أحد! وكذا في تربيته لأولادى، ونفقتى على عيالى، وفي تربية الأم لأبنائها، وخدمتها في بيت زوجها، فيجب على الجميع أن يجعلوا كل هذا لوجه الله وطلباً لرضاء الله، لا لمنفعة أرغبها، ولا لأمل أنتظره منهم! ... ماذا عندهم ليعطوك .. أو يمنحوك؟! فلا تعيرهم بما أنفقت .. كما يقول بعض الآباء أو الأمهات لأبنائهم! قد فعلنا لكم كذا وكذا وأفينا أعمارنا في خدمتكم ولم يثمر هذا فيكم! أو هل هذا جزاء تربيتنا لكم! فكل هذا يفسد جزاء هذه الأعمال العظيمة وأنت بهذا تضيعها ... لماذا؟

لأن المؤمنين كل أعمالهم عبادة وكلها يقصدون بها وجه الله ويطلبون منها رضاه، ولا من أحد سواه. كان هناك رجل من الصالحين يتعامل بهذه الأحوال، فكان يقول ﷺ لإخوانه معلماً وحاتماً لهم:

{ إني لا أخرج من بيتي إلا إذا استحضررت سبعين نية في

خروجي كلها لله ﷻ }

وكلما زادت النوايا زاد الأجر والثواب ...

وعلى هذا الحال يا إخواني كان أصحاب رسول الله ﷺ، درهم عليه الصلاة وأتم السلام على هذا الحال العظيم بإخلاص العمل لله وطلب وجهه الكريم ورضاه. حتى أنهم كانوا يفتحون مدينة في فارس اسمها نهاوند وكانت آخر معاقل الملوك

في فارس وكان حولها حصن كبير وظلوا شهرين لا يستطيعون فتح المدينة بسبب هذا الحصن، وفي يوم من الأيام كان أحد صحابة رسول الله مشغول البال لا يريد أن يأخذ نوط الشجاعة، ولا قلادة النيل!! ولكن يريد أن يأخذ نوط الشجاعة من رب العالمين والوسام من سيد الأولين والآخرين.

فقام ولبس ملابسه، وذهب لجماعة من الجنود لا يعرفونه، وقال لهم: سترفعوني وترموني فوق السور وسط الأعداء بجوار الباب...، سألوه من أنت؟ .. قال لهم: ليس لكم شأن!!

فحملوه ورموه فوق السور في وسط الأعداء وانمالت عليه السيوف، فأخذ يضرب بالسيف من حوله!! حتى قتلهم بإعانة من الله!! .. ثم فتح فتحة في الباب!! ونادى على المسلمين!! فدخلوا من الباب، وفتح الله هذا الحصن وهذا البلد ببركة هذا الرجل، فأعلن القائد العام عن مكافأة عظيمة لهذا الرجل، وكان لا يعرفه. فلم يظهر الرجل ولم يبلغ عنه أحد!!! وظل القائد على هذا الحال ثلاثة أيام. وفي النهاية ذهب له الرجل قائلاً له أنا أعرف الرجل الذي فتح الحصن، وهو يريد أن يقابلك، ولكن له ثلاثة شروط، قال: وما شروطه؟ قال: الشرط الأول أن لا تعرف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بشخصه، والشرط الثاني: أن لا تعطيه أجراً لأنه يريد أجره من الله ﷻ، الشرط الثالث: أن لا تشهره بين الجيش، فقال القائد: موافق على كل هذه الشروط، من هذا الرجل؟ .. فقال: أنا! .. وتركه وخرج.

فهذا هو العهد، وهؤلاء هم أهل المجاهدة من هؤلاء الرجال؟ هم! الأحزاب:

﴿رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (٢٣)

رجالٌ كان همهم كله إرضاء الواحد المتعال ﷻ لأنهم عرفوا من البداية أن العقد مع الله، العقد الذي يخلصنا كلنا ما هو؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ﴾ [التوبة] من الذي اشتري؟... الله،... من؟ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين كانوا في عصر

الذي فقط أم كلهم...؟ المؤمنون كلهم إلى يوم القيامة، وماذا اشترى منهم؟
﴿ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ﴾ وبمعنى الله " بأنفسهم " ؟

يعني حركاتهم وسكناتهم ... وأعمالهم كلها لله، وما لهم ...
يتصرفون فيه على وفق كتاب الله وكما يأمر شرع الله، طلباً لمرضاة الله. ولا يتصرف
فيه قائلًا: مالي وأنا حر فيه.

لو كان يخصك ؟ لماذا يحاسبك عليه الله إذا ؟

ولكنه يقول لك: أنت تعمل كل شيء بالإخلاص لله فأنت تطلب مالك
ابتداءً كما أمر الله، ثم تنفقه كما وضع شرع الله .. ونيتك من قبل ومن بعد طلباً
لمرضاة الله وتشكر الله عليه، وتؤدي حقه تعالى فيه، ولا تنسى أبداً أنك إنما مستخلف
فيه، وأن مالكه على الحقيقة هو الله جلّ في علاه فهذا هو الإخلاص لله ..

تريد أن ترضي زوجتك وأولادك، فتلك مصيبة المصائب [٨٨-٨٩ الشعراء]:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾

هل سأقول يا أولادي لقد اشتريت لكم عمارتين، ووضعت لكم في البنك
الرصيد الفلاني، هل سينفعوني هناك؟ هل هناك منهم من يعطيني ويتبرع بحسنة لو
احتجتها؟ أبداً لن يحدث :

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْكَرُّ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَحْبَتِهِ وَبَيْنِهِ
لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (٢٤-٢٧ عبس)

وهو من سيقول لله في هذا اليوم أن خذ لي بحقي من هذا الرجل! فيأخذ من
حسناتك فالعيال (أى الأبناء والبنات) سوس الحسنات كما قال الصالحون، وكما
أخبرنا الحبيب ﷺ في الحديث:

{ إنَّ أول ما يتعلق بالرجل في القيامة أهله وولده فيوقفونه بين يدي

الله تعالى ويقولون: يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فإنه ما علمنا ما نجهل
وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم، فيقتص لهم منه {^{٢٤}

إذن الإنسان الكيس الفطن الذي يتعامل مع الرحمن لا مع خلقه فيخلص
العمل لله ، وهذا هو العقد:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ وما الثمن؟ ﴿ بِأَبْلِ لَهُمُ الْجَنَّةِ ﴾ وكيف يسددون المال
والنفس؟ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾

وهل هذا العقد مسجل؟ نعم! ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ وأين مكاتب
التوثيق؟ .. ﴿ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة التوبة]

﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [سورة الفتح].

هذا العهد وهذا العقد كلنا أعلنناه عندما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله،
وهذا معناه: أنني .. ونفسي .. ومالي .. ووقتي .. وأنفاسي .. وعمري .. وحياتي
كلها لله، بمعنى أن أمشي فيها كلها على شرع الله ونيتي فيها كلها طلباً لمرضاة الله
جل في علاه... وهذا هو عقد الصالحين.

والذي ينسى هذه الحكاية؟؟؟ يضع !! ويتوه في هذه الحياة الدنيا، ويعرض
نفسه للحساب !!! .. فيقول له الله تعالى: لقد عاهدتنا على كذا وكذا ولم تنفذ، ..

^{٢٤} إحياء علوم الدين، وتفسير حقي و تنوير الأذهان لإسماعيل البروسوى

ويا له من حساب !! بعده ما بعده !!

ولذلك فإن الإمام عبد الوهاب الشعراوي رحمه الله وأرضاه وكان من أئمة الصالحين عمل كتاباً عظيماً تفصيلاً لهذا العهد سَمَّاهُ "العهود الحمديّة"، فالعهد مجمل، فكُتِبَ مذكرة تفصيلية لأنه محامي قانوني في مكتب الحضرة الحمديّة.

فالرجل الصالح رحمه الله كتب مذكرة تفصيلية لهذا العهد مع الله، وعندما تقرأه تجده يقول: أخذ علينا العهد من الله ومن رسول الله بأن نصدق في أقوالنا وألا نكذب حتى في لهونا ومزاحنا، ويأتي بالنصوص التي تؤيد هذا الكلام، أخذ علينا العهد من رسول الله ﷺ أن نكون كذا وكذا ويسرد كل البنود التي يجب أن ننفذها، فيجب أن نعرف ما البنود التي وراء هذا العهد؟

وهي الشريعة الحمديّة، الأخلاق القرآنيّة، والمعاملات الإسلاميّة، والأحوال الحمديّة، والتي نحن مأمورون بأن ننفذها في حياتنا الدنيويّة طلباً لمرضاة الله جلّ في علاه، وهذا هو الفارق بين عباد الله الذين يعملون لله وبين الذين وحلوا في هذه الدنيا، ونسوا ما عاهدوا الله عليه، فأصبحوا يعملون لأنفسهم أو لخلق الله، أو يراءون أو ينافقون أو يخادعون أو يغدرون !!!

ولم كل هذا ؟!!!! لأنه نسي أنه يتعامل مع الله، ولذلك ربنا ذكرهم، قال لهم : إنك إن ظننت أنك تخدع فلاناً هذا في البيع، أو في الشراء، أو في الكلام، فانك لا تخدعه لأنك متعاقد معي أنا :

﴿تُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [٩ البقرة].

بدأ بالله أولاً: ... إذاً من يخدع مؤمناً فإنه يخدع الله، وكذلك من يخون أو يكذب أو ينافق.

فخل الخلق خلفك ثم عامل ... بصدق ذات مولاك العلية

افرض إهم خائنين، ليس لي شأن بهم... لأنني أوفي بالعهد الذي أخذته على

نفسى لله ﷻ، لأننى أتعامل مع الله وأخلص العمل لوجه الله وليس لخلق الله، فكل شأن للمؤمن مع غير الله يعاتب فيها من الله لأنه أخذ العهد من الله أن يكون صورة محبوبة بين خلق الله، ممثلة لحبيب الله ومصطفاه، يمشي بشرع الله مزيناً في كل أحواله وسلوكه بزينة:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [٢٩ الفتح].

الذي يراه يتذكر أحوال حضرة النبي: بهديه وأخلاقه وسمته ومعاملاته فيشد الخلق إلى الله، لكننا حالياً نقول أننا مع الله فقط في الجامع، وعند خروجنا من الجامع نضع على وجوهنا: صورة إبليس...!، أو يضع صورة أسد...! أو صورة كبش...! أو قرد...! أو غيره...!

فهل هذا من يخلص العمل لله أو يعمل لوجه الله ، ... فبدون إخلاص العمل لله لا ينفع للمريد جهاد ولن يبلغ له مراد! ولوقضى في ذلك سنينا بعاد ... ولأن موضوع إخلاص العمل لله من أهم أسس جهاد النفس ... سأذيع عليكم سراً من أسرار الرجال، التي بسببها يكرمهم الله بهذا العطاء وهذا النوال ... فمن أراد أن يسلك على درجهم ويهتدى بأنوار جهادهم لأنفسهم وأن ينال ما نالوا فليعلم تمام العلم ... أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأنهم جعلوا أعمالهم وجهادهم بأبدانهم ونفوسهم وأموالهم وكلهم .. لله! ولم يرتضوا ثمناً له في هذه الحياة، ولو كانت كل كنوز الدنيا تأسيساً بأنبياء الله ورسول الله.

السّر هو إخلاص العمل، كل العمل ... لله .. ولا شيء سواه . (٢٩ هود).

﴿ وَيَقَوْمٍ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا طَبَعٌ لَهُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾

لا يريدون من أحد أجراً لأنهم علموه أو أرشدوه ووجهوه، أو أبانوا له غامضاً من غوامض العلم أو أفاضوا عليه شيء من غيوب الحكمة ، ولا حتى لكي يعظمهم ويوقّرهم مقابل ذلك ، فلا يرضون بذلك ولا تتغير أفئدتهم ولا تتعكر قلوبهم

إذا وجدوا إعراضاً أو صدأً أو غبناً ، ممن أكرمه الله ﷻ على أيديهم ، لأنهم يُعلّمون ويعملون لله ، ولا يرجون الأجر من سواه ، طرفة عين أو أقل ..!!
 لكن النفوس الصغيرة إذا علّمت الواحد منهم ثلاثة أو أربعة ، وواحد منهم مرّ عليه ، ولم يعظّمه ؟... يقول لماذا فعل فلان كذا ؟ لقد علّمته كذا وكذا ، ويعمل نشرة وينشرها في الصحف المحلية والعالمية!.. فهل أنت منتظر منه أجراً...؟ وهل معه أجر لكي يعطيه لك!!.. إذا انتظرت منه أجراً : تكون غافلاً لأنه أي قدر من كنوز الدنيا والآخرة لا يساوي كلمة هدى تدل على خير وتمنع من ردى ؟.
 هل مليون دولار !.. يساوي ذلك ؟.. لا يساوي والله!!

إذا كانت التسيّحة الواحدة في صحيفة مؤمن كما ورد في الصحاح أعظم وأكبر عند الله من كل كنوز الدنيا الظاهرة والباطنة . فما بالكم بكلمة الهدى ! كم يكون ثمنها ؟.. فهم لا يريدون إلا من الله ولا يرجون من أحد سواه ، فتعاملهم مع الله فهم يعلمون الخلق الله .

إن الذي يقول كيف علّمت فلاناً وتركني وذهب لفلان ؟ .. نقول له وهل كنت تعلّمه لكي يمشي وراءك ؟ وماذا تعمل به ؟ هب أن الناس جميعاً مشوا خلفك ! هل يرفعوك أو هل ينفعوك ؟ بل قد يضلوك ! ويشغلوك ! ماذا تريد إذا ؟
 الله ... ولا شيء سواه ، قال تعالى في (٢٨ الكهف):

﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾

يا إخواني إذا كانت مشاكل الناس في الدنيا سببها الدنيا التي بينهم ! فمعظم مشاكل الناس المنتسبين لطريق الله! سببها أن كل واحد منهم يعاير أخاه .. أنا الذي أدخلتك الطريق وعلمتك! فهو يريد أن يظل تابعاً له باستمرار! يا أخي ماذا يمنع التابع أن يسبق المتبوع ، ويصير هو المتبوع! لا حرج على فضل الله!
 وبعض إخواننا أحياناً يسأل؟ ويقول عن نفسه إنني منذ خمسة عشر عاماً وأنا أنزل هذه البلدة أو تلك المدينة ، ولا أجد أي ثمرة لدعوة الله!... ولا أحد يريد أن

يمشي معي في طريق الله؟ .. في هذه الحالة أقول له أنك تدعو الناس لنفسك أم تدعوهم لربك!!.. فلو أنك تدعوهم لله؟؟.. ففيم تريدهم إذا؟
إنك تقول لهم . هذا هو دين الله، وهذا هو المسجد، وهذه هي الطاعات والقربات والقرآن، فسيروا عليها وتوكلوا على الله...!!!... ولكنك تريد أن تدعوهم لنفسك لكي يعظموك ويكبروك ويشيخوك وهذه مصيبة من المصائب الكبرى والتي تجعل الإنسان ليس له ثمرة في الدنيا ولا يوم القرار!... ولكن جرب واجعل دعوتك لله!.. وادعوا الخلق لله .. سيأتي الناس . كما قال ربنا :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ ﴾ (النصر)

وذلك لأنه يدعوهم لله، أما الذي يريد أن يدعوهم لنفسه ، ليعظموه ، ويكبروه فحكمة الله ﷻ وحرص الله عليه أنهم لا يجتمعون عليه، لأنهم لو اجتمعوا عليه سيضيعوه ، ويريد منه الله في هذه الحالة أن يراجع نفسه ويفكر في أمر نفسه ثم يعرف خطئه ويصلح من أمر نفسه، لكن لو اجتمعوا عليه، سيعتقد أنه على شيء؟، وهو ليس معه شيء!.

لكن الرجال الذين خصوا بالعطاء ، والنوال من يأتي إليهم، يقولون له ليس لدينا وقت فنحن مشغولون بالله ولكن تعال معنا نريك الطريق!!

ماذا تعمل بالخلق؟ .. وهل القلب يتسع للخلق وللحق!.. لا! إما هذا! وإما ذاك! .. والقلب المشغول بالحق ليس به جزء يتسع للخلق!

ولذلك الرجل الصالح المشغول قلبه بالحق! عندما يأتيه أحد يشتكي له، فيقول له ليس لدي وقت، احمل عني يا رب! ، فيحدث المراد ، لأنه يرفع الأمر لرب العباد .. أما الآخر المشغول بحظ نفسه، فيقول له لماذا لم تأتي؟ ولو أتيت! لدعوت لك! فيذهب إليه ويدعو له، ولا يستجاب! لأنه يدعو له بنفسه!

لكن الأول المجاهد لحظ نفسه والمولى وجهه شطر ربه .. يرفع الأمر لمولاه لأن

كل عمله لله، فمثل هذا يكون الله في هواه لأنه جعل نفسه وكله لله جل في علاه.
فما بالكم بمن يطلب ثمن المحاضرة ؟ ويتعاقد مع مضيفه ويطمنن أولاً كيف
سيستقبلونه وماذا أعدوا له؟ لأن هذا هو هدفه ومناه! فيدخل في ديوان أهل الدنيا
مادام مقصوده هو الأجر وليس العمل لله، بدليل أنه إذا لم يقبض لا يفعل!، وإذا لم
يكرم لا يعود إليهم ثانية! حتى ولو دعوه أو إحتاجوا إليه!
ولكن أهل الله والسائرون الصادقون في طريق الجهاد الشاق .. يدربون
أنفسهم دائماً أن مقصودهم وجه الله ورائدهم الإخلاص لحضرته على الدوام !
ولذلك فإن الإمام مالك ؓ مكث مدة طويلة يتوقف في هل تجوز صلاة
الإمام الذي يأخذ أجره ؟ فقال ؓ عندما سألوا إن كان يظن أن أجره مقابل صلاته،
بطلت صلاته، فامتنع الأئمة عن أخذ الأجر! ماذا نفعل إذا؟ قال : تكون الصلاة لله
ويعتبر الأجر هدية أو عطية من عباد الله، ولكن لا يتمناها بنفسه ولا يطلبها ولا حتى
بحاله! ولكن لكي تصح الصلاة يجب أن تكون لله ﷻ.
وهكذا الأمر في أي شأن من شئون الدين؛ الإخلاص لله رائده، ووجه الله
قبلته، وإلا فلن يصح له جهاد نفس ولا لنفس! ولن يتحرك قيد أنملة! لا ولن يبرح
مكانه! وربما ظن بوهمه وخياله .. أنه قطع المفاوز! وهو حيث هو مع القاعدين!!!

الأساس الرابع: المرشد العالم العامل

ورابعها .. لا بد له من المرشد:

وهو الذي يأخذ بيديه إلى الطريق القويم والصراط المستقيم وينبغي له أن
يكون ملازماً للأدب معه في هذا المقام، الأدب الذي كان عليه الصحابة الكرام مع
المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
فسيدنا موسى.. مع أن الله اختاره لنبوته، و أنزل عليه رسالته، إلا أن الله ﷻ

لما أراد له الكمال و بلوغ مقامات كمل الرجال، ووجد أن النفس مازالت منه علي بال، أمره أن يذهب إلي رجل من الصالحين ليتكلم علي يديه..
واختصر لكم القصة إختصاراً:

إن الله ﷻ يعد أن من علي موسى وقومه وخرجوا من مصر، وأهلك فرعون وجنوده، فرحوا بفضل الله وعقدوا إجتماعاً ليشكروا الله، فأخذ سيدنا موسى ﷺ يعدد نعم الله ﷻ عليه وعلى قومه وأهله منها بالكثير، حتى كانت أعينهم لا تكف عن الدمع، ولما إنتهى موسى ﷺ من حديثه سأله : يا موسى! هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا! .. فعاتبه الله ﷻ في الحال، لأن الله ﷻ يحب التظامن والتواضع من العبيد للحميد المجيد ﷻ، وقد قال لنا أجمعين في القرآن:

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (يوسف)

فإياك أن تظن في نفس من الأنفاس! ومهما بلغت في الدراسة! أو حصلت من العلوم! أو كان لك من المؤلفات أو المستمعين والمستمعات!! إياك أن تستكبر أو تستعظم أن تحتاج إلى المرشد في طريق القوم، فحاجتك للشيخ المربي والمرشد العالم العامل! الذي يأخذ بيدك متحققاً لقول الله تعالى لحبيبه ﷺ الذي علمه مولاه ما لم يعلم أحداً من العالمين سواه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (طه)

فمع أن الله قد علمه علوم الأولين والآخرين والمعاصرين، ولم يترك علماً كان أو كائن أو سيكون! إلا وأفاء عليه منه علماً! ^{٢٥}، ومع ذلك يأمره ربه أن يطلب المزيد من العلم ولا يتوقف أبداً عن طلب ذلك!!

فلا نهاية لطلب العلم، ولا انتهاء لتحصيل العلم من المهد إلى اللحد!

فأوحى الله ﷻ إلى موسى وعاتبه أن كيف قلت ذلك وهناك على الأرض من هو أعلم منك! فعجب وقال من هو يا رب دلني عليه؟، قال:

^{٢٥} قال سيدنا عمار بن ياسر ؓ في ذلك: "لَقَدْ تَرَكْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَمَا يُخَوِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلا ذَكَرْنَا مِنْهُ عِلْماً، عن أبي ذر ؓ، مسند الإمام أحمد.

﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ (الكهف)

اذهب إلى الخضر!، فسأل أين يا رب ؟ فقال: تجده عند مجمع البحرين، فخذ معك فتاك ومكتل (قُفَّة) فيه سمكة مشوية وطعام، فإذا قفزت السمكة للماء!، فهذا موضعه، فجهز سيدنا موسى عليه السلام ما طلبه منه الملك العلام، و سافر ومعه فتاه، والمكتل وبه السمكة والطعام، وأمره أن يراقب الحوت ويعلمه إذا تحرك. ونذر موسى لله، أن يمشى إلى العبد ولو طال السفر مئات السنين ! ليتعلم منه (الكهف):

﴿لَا أَتَّبِرُ حَتَّىٰ ۖ أَتَّبُلَّ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا﴾ (٦)

فعلى طالب العلم ألا يكل!! ولا يمل!! بل عليه، مهما علّمه الله، أن يطلب المزيد من العلم من الحميد المجيد عليه السلام، سر قوله عليه السلام :

{ مِنْهُوَ مَا لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبِ عِلْمٍ، وَطَالِبِ دُنْيَا } ٢٦

مشى موسى عليه السلام وفتاه فلما وصلا إلى الصخرة التي قدر له أن يلتقي عندها بالعبد، كانا قد تعبوا من المشي، فألقى عليهما النوم فناما، وجاء العبد وتوضأ فأصاب الماء الحوت فاحتيا بإذن الله ومشى في البحر سرياً، ثم ذهب العبد، فاستيقظ موسى وفتاه، وأكملوا السفر، ثم شعرا بالتعب والجوع، فأرادا أن يأكلا، فقال موسى عليه السلام لفتاه: ﴿ءَاتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ (٣١) (الكهف)، ففتش الغلام في المكتل فلم يجد الحوت!.. فتذكر ..وعند ذلك رجعا على آثارهما، وعندما وصلا إلى الصخرة وجدا الخضر عليه السلام نائماً، فقال الخضر: أنت موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم ومن أدراك بي ؟ قال: الذي أرسلك إلي !:

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ

٢٦ عن أنس، البزار عن ابن عباس عليه السلام (جامع الأحاديث والمراسيل

رُشِّدًا ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿١٧﴾ وَكَيْفَ
تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا ﴿١٨﴾ (الكهف)

وعند ذلك جاء عصفور وشرب من البحر، فقال الخضر عليه السلام:

{ يَا مُوسَى أَنتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ أَنَا، وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ
عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ أَنتَ، وَمَا عَلَّمِي وَعِلْمُكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا
أَخَذَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْيَمِّ ...!! }^{٢٧}

أي القطرة التي أخذها العصفور من البحر وكذلك كم يكون مع البشر جميعاً
من أولهم إلى آخرهم مما أفاض الله عليهم من علومه وأسراره وإلهاماته؟ كل ما مع
الخلق من بدء الدنيا إلى منتهاها بجانب علم الله لا يساوى ولا حتى ذرة! لأن علم الله
ﷻ لا يعدُّ ولا يحُدُّ! لأنه ﷻ هو العليم الحكيم .

فطلب موسى وهو نبي الله وكليمه ومن أولى العزم من الرسل، طلب من
العبد الصالح أن يتبعه ليعلمه من الرشد الذي أفاضه الله عليه، فأفهمه العبد أنهما
أحوال عالية! .. ليس من السهل عليه وهو عالم الشريعة الصبر عليها وليس عنده
خبر من سرها، ولكن موسى عليه السلام وعده بالصبر، فاشتراط عليه العبد ألا يسأله عن
شيء حتى يكون العبد هو من يكلمه فيه أولاً ...

آداب وتعاليم بين المعلم والمتعلم ...

بين المرشد و المسترشد ... بين الشيخ المربي وتلميذه ...

أنَّ الله ﷻ يعلمنا أنَّ عالم الشريعة لا بد له أن يتعلم من عالم الحقيقة، وأنَّ عالم
الحقيقة لا بد له أن يستمد من عالم الشريعة.

فالعالم الحق هو الذى يعمل بشرع الله فى ظاهره، ويستمد من أنوار الله علوماً
وحقائق فى باطنه حتى يكون كما قال الله:

^{٢٧} تفسير روح البيان وتنوير الأذهان لإسماعيل البروسوى

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرة ٢٦٩)

ومشى موسى عليه السلام مع العبد، وبدأت رحلة النبي المتعلم والعبد المعلم، والتي سطرها الله لنا خالدة في كتابه الكريم لتكون هدى ونبراسا ...
فمن بعد هذا البيان يا إخواني يستكبر أو يستكف مهما كان علمه أو عمله ..
أن يبحث عن الشيخ المربي والمرشد المعلم؟؟
وأزيدكم سادتي القراء وإخواني الأفاضل بيانا، فأقول إن الحاجة للشيخ المربي في طريق القوم والمرشد لسلوك سبيل جهاد النفس وكشف مكنونها هي حاجة ضرورية ملحة لأنه لا يوجد أحد يمكنه أن يجاهد نفسه بمفرده .. لا يوجد!!
فلا بد من وجود المرشد أو الشيخ أو المعلم أو المربي، ودعونا نقول بلغة وتعبيرات العصر: ... لا بد من الطبيب !!

طبيب مجرب خبير وبالطب بصير متخرج من كلية:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [٢٩ الفتح]

ومعه أشعة مكتوب عليها :

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [١٠٨ يوسف].

يكشف على بالأشعة التي معه، ويبين لي عيوي ويعطيني الدواء من صيدلية القرآن وأجزخانة النبي العدنان، فهما صيدلتا دواء لكني لا أعرف ما بي من داء؟؟ ولا رويشة الدواء؟

فلا بد من ناصح مجرب مأذون خبير أشار إليه العلي القدير في قوله:

﴿الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا﴾ [٥٩ الفرقان].

فإنه يعرف ما بي، ويعطيني الدواء المناسب لي، مثل ما كان رسول الله ﷺ يفعل مع أصحابه ... وخذا على سبيل المثال ...

فمن شخص يقول له: يا رسول الله عطني! فيقول له: لا تغضب!

وآخر ينصحه ألا تكذب، وثالث يضع يده على صدره ويدعو له..

ورابع يقول له: ارفع صوتك بالقرآن قليلاً، وخامس يأمره أن اخفض صوتك قليلاً، وسادس يسأله مرافقته في الجنة فيدعو له ويبشره بذلك!

وسابع يقول له أن أكثر من السجود فهذا تزكية نفسه ..

وثامن يأمره بإطابة مطعمه، وتاسع يأمره بالصدق ..

وواحد يسأله أن يخصص له الورد من القرآن فيقول لا تتمه في أقل من ثلاث، وآخر يأذن له أن يقرأه في سبع .. وغيره ينصحه ألا يكن همّه أعداد الآيات !!

وواحد يقبل منه صدقته بماله كله !! لأنه يراه أهلّ لذلك، وآخر يقول له ﷺ لا! بل الثلث! والثلث كثير !!

وفقير يطلب الصدقة فيأمر الناس أن يتصدقوا عليه!، وغيره يعطيه ﷺ الصدقة ويأمره أن يشتري منها قادوماً ويحتطب! ثم يعود بعد أسبوع ليتابعه! ماذا فعل؟

وواحد يطلب الإستزادة من الصيام فيقول له: يكفيك صيام ثلاثة من كل شهر، وآخر يأذن له بصيام يوم ويوم

هل إكتفيتم من الأمثلة...!!

والله لو جلسنا نعدد الصفات النبوية والروشتات الحمديدية المختلفة من واحد لآخر .. وهي متنوعة !! ومتعددة !! وكثير منها في شئون ظاهرها متشابهة، و لكن باطنها مختلف!! لانه ﷺ يعطي كل طالب .. تذكرة الدواء المناسبة لقواه الروحانية وأعضاءه الجسمانية .. ما استطعنا أن نأتى بها كلها!!!

ولذا نؤكد ونقول إياكم من قطاع الطرق !! لا بد أن يكون المرشد الطيب الخبير الجرب معه أشعة البصيرة! ولديه إذن من الذات المنيرة ﷺ! فهو لا يوصل بنفسه، ولكن بفضل الله يوصل على الله، ويتوفيق الله يرفع القوم إلى حضرة مولاه!..

لأنه أخذ الإذن ومعالم الإشارة من مولاه ﷺ :

﴿ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ۖ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ (الأحزاب)

ولذلك نقول أن الطبيب إذا لم يكن معه إذن من الحبيب ﷺ! فيجوز أن يعطيني مضاد حيوي ألف وحدة، وأنا لا أتحمّل إلا مائتين وحدة فقط!، إذاً .. لا بد أن يعطيني جرعة الدواء التي تناسبني، وإلا فإنه يعرضني للتلف أو الموت! وهذا ليس هو الطبيب الروحاني الذي بواسطته أستطيع أن أجاهد نفسي.

فهو طبيب نوراني وحكيم روحاني، علّمه طبيب سابق ..! فلتعلم يامن تستكبر أن تعرف مسالك الطريق على يد المرشد الخبير أن هذا المرشد الخبير ما عرف الطريق وسلكه إلا على يد مرشد سابق، وخير قبله حاذق .. وهكذا واحد وراء الآخر .. وصولاً إلى الخبير الأعظم ﷺ!!!

هل ينفع أن يتعلم الإنسان الطبّ من الكتب ؟؟ من غير أن يدخل مستشفى عملي ؟ أو طبيب يعلمه؟ .. طبعاً لازم يطبّق هذا العلم في المستشفى، ويرى الأطباء ويعلموه ويوجّهوه، هذه العملية تعملها كذا أما الأخرى فكذا ، وكذا ، وهكذا في كل أمر!!، وإذا كان هذا في طبّ الأجسام !. فما بالكم بطبّ القلوب، وإذا كان طبّ الأبدان لا بد له من الممارسة والخبرة ، فما يريده طبّ القلوب أكثر وأكبر ، وكما قال الرجل العارف ابن البنا السرقسطي رحمه الله:

إنما القوم مسافرون ... لحضرة الله وظاعنون

فاحتاجوا فيه إلى دليل ... عالم بالسير وبالمقييل

قد سلك الطريق ثم عاد ... لينبأ القوم بما استفاد

فلا بد لي من المرشد العالم العامل المجرب الخبير المأذون والطبيب الحاذق.

فإذا ذهبت للمرشد العالم العامل ... عرفني وعلمني .. وأخذ بيدي ..

نفسك هي الطريق إلى الله

وأشار إلى الطريق الذي على أن اقطعه إلى الله تحت إرشاده وتوجيهه ...
 أتعلمون ما الطريق إلى الله الذي يجب أن تقطعه؟
 أتعلمون أين هو هذا الطريق الذي يوصل إلى الله ﷻ؟
 هذا الطريق يا إخواني ويا أحبائي ويا أيها القراء والقارئات الكرام: هو طريق
 فريد لكل واحد منا ولا يتشابه طريقان على التمام !!
 لأنه طريق معنوي !! أتعرفون أين يقع؟؟ يقع بداخلك أنت !! ... يوجد
 بداخلك ... أنت ... ألا وهو نفسك التي بين جنبيك! فالطريق هو منك إلى الله !!
 فمحنة ابتداء السفر هي أنت، والطريق هو نفسك، والوصول يكون لله .. فأنت
 تسافر من نفسك، على يد المرشد الخبير المجرب ... لكي تصل إلى ربك ﷻ
 فالنفس التي هي كلها عوالم معنوية .. والتي هي الطريق إلى الله الذي يجب أن
 تقطعه إذاً فهو طريق معنوي .. والوصول إلى الله ﷻ وصول معنوي !! وجمال
 الله ﷻ والقرب من حضرته، جمال وقرب معنوي.
 فالدليل في هذا السفر الشاق والمرشد الخبير بوعورات النفس وعقبات هذا
 الطريق الوعر قد سلكك الطريق ثم عاد على يد عبد مؤهل من العباد فأهله الله
 لتحقيق المراد وأذن له بتقريب البعاد، وجعله طبيباً للقلوب وللأرواح وأعطاه مفتاح
 الصلاح ، وقال له اذهب هؤلاء، وعرفهم الطريق فأنت دليلهم بنا علينا ، وأنت
 الذي توصل بنا إلينا...!!...
 فيا سعادة من عرف المرشد الخبير والدليل النبيل ...
 ودخل عليه بتسليم وصدق، وطلب السبيل
 ووضع بين يديه بانكسار قلبه العليل ...
 عندها فقط ... وقتها فقط ..
 تبدأ المسير ...

الفصل الثالث

نزكية النفس

في صحبة المرشد والمعلم

العمل وإحكام أساس البناء

التوبة النصوح

علم نزكية النفس

أولاً: ماذا أجاهد؟

الفرق بين خواطر النفس ووسوس الشيطان

ثانياً: كيف أزكي أو أجاهد نفسي؟

الوسائل المعينة على نزكية أو جهاد النفس

أولاً: الإقلال من الطعام

ثانياً: الإقلال من الكلام

ثالثاً: الإقلال من المنام

رابعاً: الإقلال من مخالطة الأنام
خامساً: ذكر الله والتفكير على الدوام
ذكر الله بتلاوة القرآن الكريم
ذكر الله بالاستغفار والمدوامة على الأوراد والأذكار
بسم الله، أذكار الصباح والمساء،
سرّ ماشاء الله لاقوة إلا بالله
ذكر لا إله إلا الله
الصلاة على رسول الله ﷺ

الغاية من تزكية أوجهاد النفس ؟

أولاً: التخلق بإخلاق رسول الله ﷺ
ثانياً: لتصحيح الوجهة وشحن الهمة
ثالثاً: أن يصير حاكماً لمملكة نفسه
لا عبداً في بلاطها
رابعاً: للرجوع للأصل والوطن الأول
خامساً: ليلبغ مراتب القرب
سادساً: للتخلق بإخلاق الله
سابعاً: لينال الفتح النوراني

الفصل الثالث

نزكية النفس

فى صحبة المرشد والمعلم

فإذا أتيت المرشد الربانى وتحقق بصدقك فى طلب طريق القوم، وبرغبتك الصادقة فى جهاد نفسك لتطهر وترتقى ... بدأ معك !!
والطريق يا إخوانى طويل .. ونكتفى منه بما يناسب هذا المقام من الحديث عن النفس وجهادها ... فقبل أن يقبل منك أن تتبعه أو تصاحبه ليعلمك أو ليرشدك ..

العمل وإحكام أساس البناء

يتأكد أولاً أنك لك حرفة تنفق منها على نفسك وعلى من تعول.
فإن لم يكن مهنة وتريد أن تصحبهم للتكسب أو الإنتفاع أو التنطع !! ..
ردوك لتعمل؛ ثم تأتيهم لتعلم عزيز النفس!
فهذا دأبهم على الدوام .. وعلى مر الأيام
ألم تعرف أن شهرة سادتهم وكبرائهم كانت الوراق، والزجاج، و السمّاك،
والصياد، والحدّاد، والحياط، والدبّاغ .. كانوا يشتهرون بحرفهم لأن ذاك كان
علمهم الأول الذى يرفعون لسنّا عالية على أحد ولا نقبل البطالة ولا البطالين بيننا!
وهذه الأولى، ثم تأتى الثانية والثالثة .. فقبل أن يعلمك أو يدخلك على جهاد
النفس ، فلا بد أن يتأكد أنك أحكمت الأساس الذى يصح منه بدء المسير والذى هو
كما أسلفنا مبنى على المطعم الحلال، و العلم الشرعى اللازم، وإخلاص العمل لله.
فإن وجد المرشد نقص أو خلل أمرك بإكماله وبين لك سبيل إتمامه، لأنه

لا يصح سلوك والمطعم فيه شبهة أو العلم الشرعي فيه فجوة أو نية العلم والعمل فيها
لغير الله وجهة!

فكل هذه عوائق قاطعة لا يمكن معها سلوك ناجح ولا إرشاد فالح ، ولا بد من
معالجة الخلل قبل البدء بالعمل الذي يوصل للأمل!

التوبة النصوح

فإذا تحقق منك المرشد بهذه الثلاث، أخذ بيدك لتتوب إلى الله التوبة النصوح
لأنه بدونها لا يصح وقوف بباب الله :

وأهم شروط التوبة النصوح هي أن يقلع عن الذنب، ويشعر بالندم والخلل
من الذنب والعيب، ويعزم على ألا يعود إليه أبداً.

هذا إن كان في حق ربه، أما إن كان الذنب والتقصير في حق عبد من عباد
الله فقد وجب عليه أن يرد المظالم لأهلها ووجب عليه أن يزيل في سبيل ذلك كل
الجهود لإرجاع الحقوق السلبية أو المغتصبة إلى أصحابها، فإن كان أصحابها قد فارقوا
الدنيا وجب عليه إعادتها إلى من خلفهم، لأنه من ظلم عبداً أى عبد! ثم تاب إلى الله
سالكاً كل أبواب التوبة .. لكن دون أن يرد لهذا العبد حقه!، هل بذلك قد تاب
وأنا؟ كلا! إذا لا بد أن يتوب، ويصبح بعد ذلك عبداً منيباً:

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ (٥٤ الزمر)

متى تتحقق هذه الإنابة ؟ .. بعد كمال التوبة ! وهذا الكمال له علامات منها
أن يشعر العبد بزهد في قلبه نحو كل الشهوات التي ذكرها الله في (١٤ آل عمران):

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾

وما دام في القلب شعبة نحو واحدة من هؤلاء:

فإن التوبة النصوح لم يتقبلها التواب ﷻ بعد! وتحتاج إلى ملحق يلحقه العبد !! ويقوم فيه خالصاً مخلصاً في توبته لله، حتى يتقبل الله منه المتاب.

فإذا تاب التوبة النصوح، علمه الشيخ الولي المرشد أن التوبة شأن لازم له ليل نهار، وأنها تصحبه في جميع الأحوال والمقامات والأطوار، ويحققه بأنه إن كان رسول الله ﷺ الذي غفر الله له ماتقدم وماتأخر .. كان يتوب إلى الله سبعين أو مائة مرة في اليوم واللييلة ! فما باله بنفسه ... كم مرة يحتاج أن ينيب ويتوب ...

علمُ تزكية النفس

فبعد ذلك يدخله المرشد الطيب ... الورشة العلمية و العملية .. لجهاد

النفس، وفيها يعلمه المرشد.. ثلاثة أشياء :

أولاً ماذا يجاهد؟

وثانياً كيف يجاهد؟

وثالثاً ما الغرض من مكابدة جهاد النفس هذا.. الشاق ... والمرير؟

وذلك ليكون هدفه نصب عينيه ليهون عليه الطريق.

أولاً: ماذا أجاهد؟

أجاهد النفوس التي هي فيّ، وهذه قال فيها أبو العزائم رحمه الله:

فطر النفوس تقودها لعناها والله بالشرع الشريف هداها
لولا الشريعة بينت سبل المهدي ضلّت نفوسٌ في سحيق هواها
نفسٌ تميلُ إلي الخلوّ بطبعها والقهر والإفساد كلُّ منهاها
والجسم آلاتٌ لها تسعى به وبريدها الحسُّ الذي أرداها
أجاهد النفس الأمانة المذكورة في قوله ﷺ :

{ الْمُؤْمِنُ تَبَيَّنَ خَمْسَ شِدَائِدَ: مُؤْمِنٌ يَخْشُدُهُ، وَمُتَأَفِّقٌ يُبْغِضُهُ، وَكَافِرٌ يُقَاتِلُهُ، وَنَفْسٌ تُتَارَعُهُ، وَشَيْطَانٌ يُضِلُّهُ }^{٢٨}.

ولأن النفس بها دسائس، ولها وساوس، ولها أحوال، تجعل الإنسان إذا إتبعها يقع في الوحل، وفي الخيال، وإليها الإشارة بقول الواحد المتعال :

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ [يوسف: ٥٣]

ولم يقل " وإن النفس لآمرة "... لأنه لو قال : " لآمرة "... يكون الأمر مرة واحدة، لكنه وصفها بأنها " أمارة " — بصيغة المبالغة — أي كثيرة الأمر، فلا تمل من تكرار أمر الإنسان بالسوء.

والسوء : قل فيه ما شئت: ... ما يفسد الجسد، وما يفسد القلب، وما يفسد ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، وما يقطع الأرحام، وما يجعل الإنسان في غفلة تامة عن الملك العلام، كل هذه المعاصي، والخن، والفتن، تُسمي: السوء.

و يعلمه المرشد أنواع النفوس التي يجاهدها الإنسان، وقد سبق ذكرها وتفصيلها في الفصل الأول من هذا الكتاب، وعددها سبعة نفوس.

ويعلمه المرشد أيضا كيف يفرق بين وساوس النفس ودسائس الشيطان؟ كيف يعرف أن هذا خاطر من النفس أو وسوسة من إبليس اللعين ... كيف ذلك؟

الفرق بين خواطر النفس ووساوس الشيطان

أنت أيها السالك لا ترى إبليس :

﴿ إِنَّهُ يَرْنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٧]

إبليس هو الشماعة التي نعلق عليها أخطاءنا ، قال القرآن الكريم ﴿ إِنَّ كَيْدَ

(٢٨) أخرجه أبو بكر بن لال من حديث أنس .

الشَّيْطَانُ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦ النساء﴾، وكيد النساء أشد منه! نعم، قال تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٨ يوسف﴾، فالمشكلة التي معنا، ليست إبليس وإنما كما قال ﷺ :

{ أعدى أعداؤك : نفسك التي بين جنبيك } ٢٩

فكيف أعرف أن الوسوسة التي بصدري، من النفس. وليست من إبليس؟ هناك عدة أشياء :.. أولها . أن إبليس يأمر بالمعصية ، أو بترك الطاعة ؛ فيُزَيِّن لي معصية كي أقع فيها ، أو يُقْعِدني كي لا أصلي الصبح حاضراً، ويحضر لي محارج ذكية وعلل نفسية، كي أقع نفسي وأطيع لوسوسته ، أما النفس فتأمرني بالشهوات!! والفرق شاسع بين الاثنين.

فالنفس شهوة مطعم أو مشرب أو ملبس...أو منكح فاحذر بها الداء الدفين هذا هو الفرق الأول ، أما الفارق الثاني :إبليس عندما يأمرني بمعصية ، لا يلح!، لأنه يريد أن أقع في المعصية بأي كيفية، وعندما لا أفعل هذه المعصية! يُزَيِّن لي غيرها ، لأن أهم شيء عنده.... أن أفعل المعصية. أما النفس : فطلباتها تلح عليّ فيها ، ولا تتركني حتى أفعل ما تأمرني به !!، فمثلاً تشتهي نفسي أكل أكلة معينة؛ لا تتركني نفسي إلا إذا أكلتها ، أريد أن ألبس هذه الملابس تستمر ورائي وتلح في الطلب ، وإبليس بغير النفس لا يستطيع أن يفعل شيئاً، ولذلك قال بعض الصالحين :

"من الناس من اشتغل بمجاهدة إبليس فأوقعهم ذلك في التدليس، ومن الناس من اشتغل بمجاهدة النفس ؛ وجعل كل الدنيا والآخرة خلف ظهره، فوَقاه الله ﷻ همَّ إبليس ، وما عداه".

وأنا لا أستطيع أن أشغل نفسي بمحاربة إبليس، وإنما القَطِن يُقْبَل على الله إلى أن يقول الله تعالى في شأنه:.. هذا العبد في معيى :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [٤٢ الحجر]

أي إياك أن تقترب من هؤلاء...!!! .فهذا سيدنا عمر ، عندما كان يمر بشارع لا يستطيع إبليس أن يمر من هذا الشارع ، ومعنى ذلك أن سيدنا عمر كان يحفظ حتى أهل هذا الشارع من وسوسة الشيطان ، ولذلك قال فيه ﷺ :

{ ذاك رجل يفرق منه الشيطان } ٣٠

كيف أزكي أو أجاهد النفس؟

ذكر الله لنا في قرآنه، وبين النبي ﷺ لنا في سنته، ووضح الصالحون في جهادهم، الوسائل التي تعين الإنسان علي جهاد النفس حتى ينتهي من هذا الجهاد في سرعة سريعة، لأن العمر قصير، والمطلوب عظيم، والنفس تراوغ الإنسان، فإذا أمسكها في واد، ذهبت إلي وادٍ آخر، ولها دسائس تخفي حتى علي كبار العارفين، ولذلك قال مولانا أبو العزائم رحمه الله وأرضاه :

"لا ينتهي جهاد النفس حتى مع كمل العارفين إلا مع خروج النفس الأخير".
فإياك أن تظن أن جهاد النفس انتهى معك، لأن نفس هذا الظن خدعة من خدع النفس تخدعك بها..... وتجعلك تُقطع بالكلية، عن حضرة الله ﷻ، لكن جهادها دائم ودائب ومستمر، قال تعالى .

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [١٧٨ الحج].

وحق الجهاد ما كفيته؟. سألوا الرجل الصالح : ماذا نفعل حتى نصل إلي الله...؟ فقال :

أيها الطالب معني حسننا مهـرنا غالٍ لمن يطلبنا

والمهر هو:

جسدٌ مضني وبدنٌ في عني وعيونٌ لا تذوق طعم الوسنا

فالجسد في الجهاد لا ينام، والنفس في عناءٍ وحربٍ مستمرةٍ، والعيون لا تنام، جاء الإمام أبو العزائم رحمته وأرضاه، في شهر رمضان بعد انتهاء السهرة، وقال لإخوانه: تعالوا معي لزيارة سيدنا الحسين، فوجدوا هناك بعض المقاهي، وروادها ساهرون لا ينامون إلا بعد الفجر، فقال لهم: ...إذا كان الجماعة الذين يرضون شهوات أنفسهم ويتبعون الشيطان، لا ينامون إلا بعد مطلع الفجر... فكيف بالذي يريد أن يرضي الرحمن عز وجل !!! ماذا يفعل !!! وكيف ينام !!!

وكيف ينام معشوق لليلي وليلي تشتهي منه القيام ؟!

وفي مرة — وهو رحمته في الحج — ورأى بعض إخوانه وقد غلبهم النوم، فقال لهم: ... هيا بنا نطوف حول الكعبة . وكان معهم الخادم الخاص به وهو الشيخ أحمد السبكي — رحمة الله عليه — فقال له :

أحمد السبكي تنام وتدعي حبنا نوم أهل القرب في الزلفي حرام

قال له هذا، ليحثه علي الجهاد، ولا ينتهي هذا الجهاد، ولا السهاد، إلا بعد فراغ القلب من البلاد، والعباد، وكل الصور التي تمنعه عن المنعم الجواد . ويحيا حياة المتقين، فينام نومة الهائمين ، وأيضاً وهو مستيقظ فهو هائم، فيكون مع الله في كل حال، وهذا يكون قد انتهى أمره ..

لكن الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً... فلا بد له من الجهاد!!

ما الذي يعينك علي هذا الجهاد ... ؟ ... وضّح الصالحون :

أن الذي يجعل النفس تسيطر علي الإنسان، وتحركه، وتسيره، هو كثرة

اختلاطها بالخلق، واهتمام الإنسان بمطالبها، وشهواتها كشهوة الطعام، وشهوة الشراب، وشهوة النكاح، وشهوة الملبس، وشهوة الرياش، والأثاث، وكثرة الكلام، فالنفس بطبيعتها تميل للإفساد كما سبق وأسلفنا التوضيح ...

فأول الجهاد لمن أراد القرب والوداد من رب العباد ... أن يجاهد النفس التي فيك : "جاهد نفوسا فيك"، أي أن الجهاد بداخلك أنت . "جاهد نفوسا فيك بالشرع الأمين" : أي بالشرع المعتدل، بالشرع الذي يأتيك من الصالحين، ومن أئمة المتقين، ولا تمش وراء الشاذين، وتفتح الأبواب المهجورة من الشرع، بل خذ الوسطية... وسر على النهج المحمدي:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة ١٤٣]

ولذلك قال في القصيدة الأخرى : "فكن وسطا يا طالب الإقبال".

والمنهج الذي نسير عليه : الوسطية .

فتتكلم باختصار شديد، عن ميدان مجاهدة النفس . وكيف يجاهدها الإنسان؟ والوسائل المعينة علي هذا الجهاد حتى يبلغ الإنسان المراد؟

الوسائل المعينة على نزكية النفس

وللإجابة نقول أن للمجاهدة سبل ووسائل معينة على ذلك وهي التي تعين الإنسان علي بلوغ الكمالات أو نوال الفتح ، ألا وهي بالإقلال والإكثار ...

الإقلال من أربع، والإكثار و المدوامة على واحدة:

الإقلال من الطعام، والكلام، والنام، ومخالطة الأنام.

والإكثار أو المدوامة على ذكر الله ﷻ والفكر في كل مقام.

جمع الإمام أبو العزائم ﷺ وأرضاه بعض هذه الوسائل في قوله ﷺ:

جمع إضعفها واحذر من غيها غض الجفون وحاذرن فتك الكمين

أولاً: الإقلال من الطعام

فالإنسان إذا ملىء المعدة بالطعام، فوراً تتحرك النفس لدفع الإنسان إلى المعاصي والذنوب والآثام، ولذلك فإن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول...:

{ أول بدعة حدثت بعد رسول الله ﷺ الشبع، أن القوم لما شبعوا بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا } ٣١

فعندما تمتلئ المعدة بالطعام يفكر الإنسان بجوارحه في الذنوب والآثام، ولا يجد لذة ولا حلاوة طعم الطاعة، لكن إن كانت المعدة خالية من الطعام، فإنه لا يقوى على المعاصي، بل تقوى روحانيته، وتقوى طاعته لله كما يحدث معنا جميعاً في شهر رمضان ... وهذا هو الجهاد الأعظم .

وهذا الجهاد درجات ودرجات، ولا يزال طالب الله يجاهد ويرتقى حتى يصل في هذا الأمر إلى العجب العجيب، وكان لبعض الصالحين في ذلك أمور تخير العقول!! فسيدي أحمد البدوي رحمه الله وأرضاه، كان يقف أربعين يوماً وليلة في غار حراء، يتعبده الله ﷻ. لا يأكل، ولا يشرب ولا ينام أربعين يوماً، وكان الإمام الجنيد رحمه الله وهو سيد الطائفة، يصوم ولا يفطر إلا كل أربعين يوماً مرة!، وعلى ثمرة واحدة! ولا تقل كيف؟ لأنه وصل إلى ذلك بالجهاد، ومُنَّ عليه بوراثة نبوية من سر قوله ﷺ:

{ إِيَّيْ أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي } ٣٢

وأقول ثانية لا تسأل كيف!! ؟... لأن هؤلاء داخلون في قول الله :

﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [البقرة]

وهذا الكلام في هذه الأحوال العلية إنما هو في طور الجهاد، لكن في طور

٣١ سبل السلام ، وإحياء علوم الدين للغزالي.
٣٢ رواه الترمذى وابن ماجه وكذا الحاكم.

الإرشاد ... لا بد أن يأكلوا لكي يعلموا الناس كيفية الأكل، بالطريقة السديدة، الواردة عن سيد الأنام ﷺ.

ذهب رجل للجنيد يوماً وقال أريد أن أجد الخشوع في الصلاة ولكني لا أجده!! فماذا أفعل؟ قال له:

{ يا أخى أتملاً بطنك بالطعام! وتجعل بينك وبين ربك مخلاة!! ثم تريد أن تجد الخشوع في الصلاة }

فهو يريد أن يعيده إلى الأحوال الزكية أيام رسول الله ﷺ، متى كانوا يأكلون؟ أثلاث مرات مقدسات؟ ... لا بل كانوا يأكلون عندما يجوعون!، فإذا أكلوا لا يملأون بطونهم! ولا يشبعون! ويقومون من على الطعام وهم له مشتبهون ... وهذا هو طريق القوم .

وإذا جاع الإنسان، قلت بواعث الشهوة في نفسه، فيقل نومه، ويكثر صمته، ولا يستزيد من سماع الأحاديث، ولا يتحرك هنا أو هناك .

فوجد الصالحون أن الجوع من أقوى الأسباب المعينة للإنسان علي بلوغه هذا المقام . فتنافسوا في الصيام، لا عدداً للأيام...، ولا تكثيراً للحسنات العظام. من وراء تعديد أيام الصيام، وإنما هدأً لقوي النفس الشهوانية...، حتى تقوي النفس الملكوتية.... فتسيرُ الجسم علي شرع الله ﷻ، وعلي نهج المصطفى ﷺ .
فالنبة هنا اختلفت بالكلية ...

فالعابد يصوم لأخذ ثواب الصيام، لكن العارف يصوم ليعين نفسه علي كسر الشهوة، وعلي حدّ الرغبات الجامحة في النفس، لتعلو همته فيما عند الله ﷻ :

﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [٦٠ القصص].

ولذلك ركز بعضهم، وهو يجاهد في هذا المقام، علي : "أن يقلل"، ولم يقولوا بترك الطعام — بل بالتقليل — لأن ترك الطعام بالكلية يجعل الإنسان يخرج عن

السوية وقد يحدث له هوسٌ عقلي ، لكن التقليل بمعنى إذا كان يأكل ثلاثة أرغفة في الوجبة، يجعلهم اثنان ونصف، وبعد ذلك رغيفان، وبعد ذلك رغيف ونصف، وبعد ذلك رغيف واحد، وهكذا حتى أن بعض الصالحين قالوا في ذلك:

{ لأن أنقص من عشائي لقمة واحدة أحب إلى من قيام ليلة } ٣٣

أي إذا قدرت علي نفسي، وخفضت وجبة العشاء لقمة، فهو أحسن من قيام ليلة، لأنه ربما يكون القيام شهوة للإنسان لكن عندما يقلل الطعام، فإنه بذلك يكون صاحب عزيمة، وخاصة إذا قام من الطعام، وهو يشتهي.

وهل كان سيدنا رسول الله يحتاج إلي طعام ؟ لا... لكنه كان يأكل ليعلمنا كيف نأكل، ويشرب ليعلمنا... كيف نشرب، وهو كان في مقام "أبيت عند ربي فيطعمني ويسقني".

وغيرهم من الصالحين، وديوان الصالحين، مليء بمؤلاء الرجال الذين ملكوا نفوسهم، ولم تملكهم نفوسهم، فتصرفوا فيها بأمر الواحد المتعال ﷻ، ولذلك قالوا:

"الرجل من ملك نفسه، وليس من ملكته نفسه".

فكانوا يتفنون في علاجها.... حتى تصل إلي الإقضاء بسيد الأنام فيما ورد عنه " أنه كان يأكل ما وجد"، ودعوى أسألكم سؤالاً أزيدكم به بياناً... لإخواني خيروني بالله عليكم... إذا جلست للطعام من الذي يأكل من أعضائك ؟

هل هو القم والأسنان واللسان والشفتان ؟ أم هي المعدة ؟ أم هي النفس؟ النفس هي التي تأكل، فعندما تنظر إلي الطعام وتشتهي النفس.. فكل الأعضاء تتحرك، وتبدأ في الأكل... ولكن عندما تنظر إلي الطعام، ولا تشتهي...!! هل هناك أي عضو يكون قابلاً للتحرك؟ كلا فلا اللعاب يزل.. ولا القم يفتح... لأن النفس هي التي تحرك الأعضاء.. ولذا إذا كنت مريضاً أو حزيناً أو مهموماً فإن

نفسك تعزف عن الطعام ولا تجد عندك ميلاً له ... فالأكل من النفس !..
 فيظل العبد يجاهد نفسه حتى يصبح الطعام عنده مثل الدواء ... يداوي به داء
 الجوع، كما قال الصالحون : (الطعام علاج لمرض الجوع، فلا تدخل معدتك إلا ما
 يسير بدنك، وما زاد عن ذلك يخزنه جسمك المعدة تكبر، والبطن يضخم ويسمن
 الإنسان ويمرض) .. وكلنا يعرف أن السمينة التي هي سبب كل أمراض العصر...
 فلا يأكل السالك المجاهد نفسه عن شهوة... وإنما يأكل ليسدّ داء الجوع، لأنه
 منشغل بالكلية بربه ﷻ، ولسان حاله يقول :

جعنا فأطعمنا اليقين إلهنّا ... واسقِ الجميع محبّة المختار

فهو يريدك أن تأكل اليقين، تأكل من معارف القرآن، والعلوم الإلهية،
 والأسرار الربانية، وهذا سرُّ الآية القرآنية ﴿عَاتِنَا غَدَاءَنَا﴾ [الكهف ٦٢]
 فالإشارة الروحية في الغداء هنا من سيدنا موسى ليست للحوت والطعام:
 وإنما هي إشارة التشوق لغذاء الروح والعلم اللدني بقاء العبد الصالح، غذاءً
 من الحقائق الربانية، التي تقيت النفس، وتجعلها تقيم في هذه الجمالات، ولا تمل من
 عشق هذه الكمالات، ويكرمها الله ﷻ بهذه الهبات، وتلك العطاءات .
 فلا بد يا إخواني من التقليل من الطعام والشراب!! ولا تغلو الحياة الروحانية،
 إلا بذلك!، ولذا لزم أن يكون للإنسان السالك المجاهد لنفسه نصيب وافر في عبادة
 الصيام أسمع له ﷻ بماذا أجاب أصحابه لما سأله أحدهم أن يأمره بما ينفعه:

{ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ: عَلَيْكَ
 بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ } ٣٤

فمن يريد أن يبلغ مقاما عند الله لا يكتفي بصيام شهر رمضان وحسب، بل
 ينبغي مثلاً أن يصوم ستة أيام من شوال، أو بصوم الاثنين والخميس كالحبيب ﷺ، أو

٣٤ عن أبي أمامة الباهلي، سنن النسائي الصغرى ، .. وأنظروا إلى صدقهم في الإتياع .. { قال فكان أبو أمامة لا يلقى إلا
 صائماً هو وامرأته وخادمته، فإذا رُئي في داره دخان بالنهار قيل: اغتراههم ضيقت }

على الأقل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهو الحد الأدنى، قال ﷺ :

{ صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ } ٣٥

وإذا أكل، لا يأكل إلا عن جوع! كما قلنا عن حالهم الراقي في الأيام الأولى:

{ نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ } ٣٦

ولذلك ليس هناك رجل صالح سمين، فشيخ الإمام الجنيد رحمه الله كان خاله وهو السر السقطي رحمه الله كان يقول:

شكوت لها الحبّ قالت كذبتني فما لي أرى منك العظام كواسيا

ولا حبّ حتى يلصق العظم بالحشا وتسكت حتى لا تجيب مناديا

فيسوقون الدليل من الإنسان الذي يحب امرأة ومشغول بها! هل تكون لديه رغبة للطعام؟ أبداً!! فما بالكم بمن يحب الله تعالى ويريد أن يقبل عليه بكل جوارحه ومشاعره... ويلزم بابه في إنكسار وخشوع.. فهذا يلزمه.. الجوع.

وقبل أن نترك هذا الباب من أبواب المجاهدات وقبل أن يبدأ أحد بالتطبيق والإكثار من الصيام وقطع الأنفاس والأيام ننبه ونقول أيها المقلوبون على الصيام وبما من تريدون التقليل من الطعام! أعلموا أن هناك صوم للعدد.. وصوم للمدد.

أما الصوم الذي للعدد فهو صوم للأجر والثواب، فمن صام جسمه كتب له الأجر، ومن أطاع الله مع صيامه بالجسم والجوارح عظم أجره عند الله ﷻ.

أما الصوم الذي للمدد، فهو صيام أهل الجهاد لبلوغ الغاية والمراد، والدخول في عداد أهل القرب والإمداد، وهذا أشار الله إليه في كتابه بقول القائل منهم (مريم):

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ ٣٦

فهى صائمة، وصيامها عن كلام الأناسي! فمع من تتكلم؟.. مع أهل الملا

٣٥ عن أبي هريرة، السنن الكبرى للبيهقي.

٣٦ السيرة الحلبية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ رشيد رضا.

الأعلى أو من سمت روحانيتهم فتشبهوا بهم أو أشبهوهم فأصبحوا أرواحاً علوية ربانية! تسكن في أجساد آدمية.. تتحرك ظاهراً بين الناس.. والقلب والروح حقائق سائحة و هائمة في ملكوت ربّ الناس بلا كدر ولا إلتباس ولا احتباس!!.

فبداية الصيام لمن أراد رضا الملك العلام، أولاً الصوم عن اللهو بكل أنواعه التي تلهي العبد المجاهد عن غايته أو تلفته عن مقصوده، حتى قال الله لنا (٩ المنافقون):

﴿ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

وحقّ قال الإمام الداراني رحمه الله منها على الفتن التي تدخل القلوب خلسة:

كل ما شغلك عن الله حتي ولو مالاً أو ولدً فهو عليك مشغوم ٣٧

فشغلك بمالك أو ولدك وزوجك مشروع ، بل وظاهره أنت به مأمور ... ولكن شغلك قلبك بهم مذموم ومطلوب منك أن تطهر قلبك منه، ولذا أخبر ﷺ في الحديث أن أعدى أعدائك زوجتك وولدك ومالك ونفسك!، هذا إن شغلك عن الله واستعبدوك أو استعملوك فيما لا يرضى الله أو يقطعك عن السلوك السوي!! ... فبداية السلوك تصوم عن اللهو .. ولا يعد السالك في طريق القوم إلا إذا تحقق صومه عن اللهو أولاً.. ثم يرقى فيصوم عن اللغو، ولا يثبت قدمه في أول طريق أهل جهاد النفس إلا إذا استطاع أن يصوم عن اللغو في كل وقت وحين، ولذا قالوا ونهبوا على حديث المصطفى الذي يخاطب طلاب العلاء:

{ إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ، وَبَصَرُكَ، وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ، وَالْمَائِمِ، وَأَذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَاءً }

٣٨

فهل يحلّ له شيء من هذا في فطره؟ بالطبع لا ولكنه يجاهد نفسه في الصيام

٣٧ حلية الأولياء ، وتفسير روح البیان وغيرها.

٣٨ شعب الإيمان وفضائل الأوقات للبيهقي، قاله جابر بن عبد الله.

عن اللغو حتى يصبح صائماً بباطنه أى بحقيقة سلوكه حتى ولو كان مفطراً بظاهره، فيصبح عن اللغو صائماً في جميع أنفاسه لأن أحرص ما يحرص عليه العبد في حياته أنفاسه التي يتنفسها في هذه الحياة !! فإن النفس الواحد أغلي من الدنيا كلها. فالصيام عن اللغو هو بداية صيام أهل الجهاد، ولذا قالوا إذا تمتعت عليك نفسك وعسر عليك قيادها في طريق الجهاد فعليك بنصيحة سيد العباد لتصل إلى المراد وتكون من أهل الجهاد:

{ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ }^{٣٩}

وبيتك أي قلبك، فتعكف على تطهيره، وإصلاحه، وتنظيفه، وتخليته، وتعميره، وعندها يمكنك الدخول على الصيام عن السهو! وما أدراك ما هو! فالصائم عن السهو، لا يسهو لحظة عن مولاه .. إن كان في نوم أو في يقظة أو في شأن من شئون الدنيا أو الآخرة أيا ما كان، سرُّ قوله تعالى:

﴿لَا تُلْهِيمُ تَجَرَّةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣٧ النور)

فهناك الصيام عن اللهو.

ثم الصيام عن اللغو.

فالصيام عن السهو.

وهذه هي مراحل الصيام التي يقطعها السالكون في طريق الجهاد بالتقليل من الطعام واستخدام رويشتة الصيام لكبح جماح النفس والقرب من الملك العلام. ثم يجاهد العبد الصادق في صيامه ليصل إلى مقام الإحسان. فالإيقان، فالمعية، فالعندية، فاللدنية، فمقعد الصدق. فالصيام من أجل رؤيته كما قال الحبيب ﷺ:

{ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا

^{٣٩} عن عقبة بن عامر، جامع المسانيد والمراسيل، (حل، هب)

عِدَّةُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ { ٤٠

صوموا من أجل أن يمن عليكم برؤيته ﷺ ، ولا فطر لكم إلا بعد تحقق الرؤية!، فإن صعب عليكم الوصول لذلك فأديموا الصيام ونوعوا الجهاد حتى تصلوا إلى المراد ويكون جزاءكم هو رب العباد كما قال الحديث مبشراً أهل الجهاد

{ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. { ٤١

فأنا جزاء الصائمين فأشهدهم جمالي وكمالي وأمتعهم بقربي ووصالي.
ولذا قال تعالى في سر الصيام ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ فلم يقدر على جهاد نفسه! ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (١٨٥ البقرة). أو ما زال مجاهداً في السفر إلى ربه ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أى فليستدِم الجهاد وليكثر منه ليقهرها على مراده.
فإن شق عليه ذلك وعسر ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾. فليفتح باباً آخر من أبواب الجهاد بالصوم عن شهوة المال وحب كتبه .. فليصدق ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ولتفتح باب النفقة على المحتاجين وإطعام المساكين لوجه رب العالمين.
ولذلك ختم الله آيات الصيام بمن وصل إلى أرقى المقامات فطلب الله وسأل عن الله وصام عن كل ما ومن سواه ... قال الله تعالى لنبئه ﷺ ولنا:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (١٨٦ البقرة)

فالذي يسأل عن الله قلة قليلة ...

وهم المصطفون من خلق الله الذين جاهدوا أنفسهم في ذات الله ليدوم أنسهم بربهم ولا يشغلهم عنه شاغل.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا بفضلته وبركته نبيّه ﷺ منهم..
إنه مجيب الدعاء.

٤٠ متفق عليه من حديث أبي هريرة ؓ، مشكاة المصابيح.
٤١ عن أبي هريرة، صحيح البخاري و مسلم

ثانياً: الإقلال من الكلام

لأنه لا يوجد سالك في طريق الله ﷺ يتحدث باستمرار كأنه طاحونة تدور، فكيف يكون سالكاً! فالسالك لا يخرج من فمه كلمة إلا إذا وزعها بنور قلبه، وبشرع ربه، فإذا أذن له القلب: استفت قلبك، ووافق عليها الشرع، أخرجها. وإلا كتمها ولم يبدها... لماذا؟ لأنه يعلم أن الكلام عمل:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق]

سيدنا أبو بكر يقول: "كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام".
وقد قال ﷺ:

{ أَرْبَعٌ لَا يُدْرِكُنَّ إِلَّا بِتَعَبٍ: الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَاضُّعُ، وَكَثْرَةُ الذِّكْرِ، وَقَلَّةُ الشَّيْءِ } ٤٢

وسيدنا رسول الله ﷺ، كان يعطيهم محاضرات في الصمت، والإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه، قال:

والصمت معراج وجوعك طهرة والصمت رفرف حضرة التواب

الصمت معراج لله ﷻ.. لأنه إذا صمت اللسان، وغيض البصر، وكف السمع هام القلب، وساحت الروح في ملكوت حضرة السبوح ﷻ، وقد قال ساداتنا الصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم: { مَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ كَلَامُهُ }
وقد قال رسول الله ﷺ:

{ النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: سَالِمٌ، وَغَانِمٌ، وَشَاجِبٌ، فَالسَّالِمُ: السَّائِتُ،

وَالْغَايِمُ: الَّذِي يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالشَّاجِبُ: النَّاطِقُ بِالْخَيْرِ، وَالْمُعِينُ عَلَى الظُّلْمِ {٤٣} .

وقال بعض الحكماء: (إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه، ثم أمضاه بلسانه . وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء أمضاه بلسانه، ولم يتدبره بقلبه) .

ألا تدرون أن معظم الكبائر والمصائب من اللسان! فالكذب، وشهادة الزور، والسبُّ والشتم واللعن والغيبة والنميمة، كله من اللسان ، فقد قال ﷺ:

{ إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكّر اللسان، أي تقول. إتق الله فينا، فإنك إن استقممت استقمنا، وإن إعوججت أعوججنا } ٤٤

فإذا قفل الإنسان باب اللسان فملك عنان نفسه دخل في قوله ﷺ:

{ من وقى شر قبقة البطن وذبذبة الفرج ولقلقة اللسان فقد وقى الشر كله } ٤٥

فهذا هو التدريب العملي الذي يتدرب عليه السالك في طريق الله ﷻ... أنه لا يتكلم، إلا إذا كان سيرضي من حوله ويرضي حضرة ربه. سيدي مكين الدين الأسمر - ﷺ وأرضاه - تلميذ سيدي أبي الحسن الشاذلي - ﷺ وأرضاه - وكان رجلاً ترزياً، وكان من الأبدال، والترزي يجلس الناس عنده يتحدثون، فسأله إخوانه: ماذا تفعل؟ قال: إني أجلس مع ربي قبل غروب الشمس، فأستحضر ما تكلمت به طوال يومي، فأجدها بضع كلمات، لا تزيد عن العشر، فما وجدت فيها من خير حمدت الله، وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت الله عليها.

^{٤٣} أخرجه الطبراني عن حديث أبي سعيد الخدري

^{٤٤} أخرجه الترمذي عن حديث أبي سعيد الخدري

^{٤٥} أخرجه أبو منصور الديلمي عن أنس

وهذا إقتداء بالصادقين عندما سمعوا حضرة النبي يقول:

{ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَأَقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَنُ الْحِكْمَةَ } ٤٦

فطلاب الحكمة العلية، الذين دخلوا مدرسة الحكمة الإلهية، ما سماعهم...؟ وما علامات جهادهم .. يجاهدون ليقبلوا كلامهم ... ليأخذوا الحكمة :

{ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا } [البقرة ٢٦٩].

فالحكمة تأتي لمن؟ لأهل الصمت عن اللغو وعن الكلام إلا فيما يفيد، ولو كان الكلام لدرس أو تعليم حكمة فلا مانع، وكان ﷺ لا يتكلم في ما لا يعنيه، ولذلك كان ﷺ يقول:

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ } ٤٧

كان ذلك من حسن الإسلام، فكيف بحسن الإيمان أو الإيقان؟ ، فالعبد إما أن يشغل نفسه بالله أو أي ذكر لله، أو يتفكر في مخلوقات الله حتى يتشبه برسول الله ﷺ الذي كان لا يتكلم إلا فيما يرجوا ثوابه، فالكلام الذي يأتي من وراءه ثواب يتكلم به، هذا وأنتم تعرفون أنه ﷺ وصف حتى قبل الرسالة بأنه:

{ لَيْسَ يَفْظَ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا صَحَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ } ٤٨

قال مولانا الإمام ابو العزائم رحمه الله:

ومن فضائل تقليل الكلام أو الصمت أنه يجعل الإنسان دائما مرفوع الرأس،

^{٤٦} (هـ حل هب) عن أبي خلاد (حل هب) عن أبي هريرة رضي الله عنهما.

^{٤٧} عن حسين بن علي مسند الشهاب

^{٤٨} عن عطاء بن يسار سنن البيهقي الكبرى و رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان

فلا أحد يعاتبه على كلمة قالها، أو أنه شتمه أو اغتابه فيخرج من الدنيا وليس لأحد من الخلق عليه تبعة لأن الله قد يغفر للعبد ما يكون بينه وبينه سبحانه وتعالى، أما ما يهلك العبد فالذي بينه وبين غيره من الخلق، ولذلك عندها يقول الله تعالى:

{ وعزتي وجلالي لا تدخل الجنة حتى ترضي خصمائك، من كان له حق عند فلان فليخرج }

فهذا الذي يطلق لسانه العنان، ولا يستطيع أن يضبط فرامل اللسان كم له من خصماء يوم القيامة يتوجب عليه إرضاءهم!، فهذا حتى وإن كان ليله كله قائماً، ويومه كله عبادة، لن يكفيه ذلك!! وأنتم تعلمون جيداً من هم المفلسون؟.. هم الذين تركوا اللسان علي الفاضي وعلي المليان.

فعلامة الصالحين؟ .. الصمت، والإقلال من الكلام .. وهذا يحتاج إلي جهاد. عتيد وجهد شديد... ولا بد أن يعود الإنسان نفسه.. ألا يتحدث، إلا بعد وزن الكلام بنور قلبه، وموافقته لشرع ربه.

وإذا تكلم يكون الكلام في أي شيء؟ .. { لا يتكلم في غير حاجة } .. يا إخواني إذا كانت أوصاف المؤمنين. وليس المحسنين في كتاب الله، واسمعوا:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون]

ما اللغو؟ العلماء والخبراء في كتاب الله وفي اللغة التي نزل بها كتاب الله قالوا: اللغو هو الكلام الذي لا يفيد ولا يضر .. فالله لا يمدحهم بالبعد عن الغيبة ولا النميمة ولا السب ولا اللعن .. لأن كل هذا حرام محقق يجب على كل مسلم أن يمتنع عنه... لكنه يصفهم بالبعد عن اللغو ... كالكلام في السياسة الذي لا يفيد والكلام في الكورة، الكلام في كل أحوال الناس اليومية بغير تخصيص .
المؤمن إذا كان عن اللغو معرض، في ماذا يتكلم وفي أي شيء؟، قال ﷺ:

{ رَجِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَعَزِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ } ٤٩

الكلمة التي سأقولها، إذا كانت ستحول لي بشيك على رصيدي أقولها، وإلا فلا، وبدل ما أتكلم مع البشر أتكلم مع رب البشر ﷻ الذي يقول لعبده:

{ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَّتَاهُ } ٥٠

نسمع حكم المحكمة الإلهية في هذا الأمر:

« لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » [النساء ١١٤]

حكم من هذا يا إخواني؟ .. هذا حكم أحكم الحاكمين، ولنسأل رسول الله ﷺ من أبغض الناس إلى الله وأبعدهم عنك يا سيدي يا رسول الله؟ قال :

{ وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ وَابْعَدَكُمْ مِنِّي - من يارسول الله؟ -

الْتَرْتَارُونَ الْمُتَفِيهُقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ } ٥١

فالترثار الذي يرغي كثيرا، والمتشدد الذي يخرج كلامه من شذقيه ولا يكف عن الكلام، المتفيهق: الذي يعمل نفسه فقيها في كل شيء ولذلك كرر رسول الله ﷺ مقالته وأعلن بغضه للمكثرين من الكلام وقال فيهم قولة تقطع القلوب فقال:

« شِرَارُ أُمَّتِي التَّرْتَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفِيهُقُونَ » ٥٢

فكل هذه الصفات الذميمة المهلكة تأتي من إطلاق اللسان بالكلام فيثرثر ويزيد فيتشدد ! ويتفيهق ! .. وكله من إطلاق اللسان ... فعلى الإنسان أن يقلل من الكلام ، فلأن كان ولا بد فعليه أن يفكر قبل أن يتكلم، لأن الكلمة إذا خرجت

^{٤٩} هناد والأخراطي في مكارم الأخلاق عن الحسن مُرسلاً

^{٥٠} رواه ابن ماجه، واللفظ له وابن حبان في «صحيحه» ورواه الحاكم في «المستدرک» من حديث أبي الدرداء

^{٥١} عن أبي ثعلبة الحنثلي صحيح ابن حبان

^{٥٢} (خذ) عن أبي هريرة ، جامع المسانيد والمراسيل.

منك ملكتك وإذا منعها الخروج ملكتها ، فقد تخرج منك كلمة تتسبب لك في أن تذلل رقبك أو تحنى قامتك لمن لا يساوى!، لأنها كلمة في حق إنسان أي ما كان قدره عندك!، وقد تتعرض للصغار من أجلها! قال القائل سائلاً رسول الله ﷺ:

{ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ }^{٥٣}

فالمؤمن لا يتكلم إلا إذا كان واثقاً أن ما ينطق به في صحيفة حسناته:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [١٨ ق]

وليس قولاً فقط، وإنما قول وعمل. فالمؤمن يا إخواني لا ينطق إلا إذا كان نطقه في ميزان حسناته. ولذلك قال ﷺ في حديث آخر :

{ طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. }^{٥٤}

ثالثاً: الإقلال من المنام

و الإقلال من المنام، بمعنى أنه لا ينام إلا إذا غلبه النوم، وهذا حال الصالحين لإستثمار وقتهم:

فابذل الوقت في نوال نفيس ... بمجاهد لمحت فيه رضاه

بحرصون علي الوقت حتي لا يضيع منهم هباء، والإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه - من ضيمن تأويله - لقول الله :

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَافُورًا ﴾ [٢٦_٢٧ الإسراء].

قال: إن من أعظم التبذير، أن ييذر الإنسان أنفاسه، ووقته في غير طاعة الله

^{٥٣} عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ.
^{٥٤} رَوَاهُ الْبُرَازُ عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ .

وأنتم تعلمون : أن تبذير المال ... سهل، لأن المال يذهب، ويمضي، ويمكن تعويضه، لكن الأنفاس التي خرجت من الإنسان كيف يعوضها مرة أخرى...؟!... والأيام التي مضت كيف يرجعها...؟!... فأعظم التبذير ... وأخطر التبذير ... أن يعثر الإنسان الأيام و الأنفاس في غير طاعة الله ﷻ... لأنه لا يستطيع أن يعوضها أبداً ، ولذا عمد أهل جهاد النفس لهذه الخصلة ونظروا وتفكروا كيف يقللون من المقام ويستثمروا أوقاتهم في القرب من الملك العلام فوجدوا أن من أكرم الخصال وأجل الأعمال أن يصلوا بالليل والناس نيام

وهنا وجب الحديث عن قيام الليل !! .. وما أدراك ما قيام الليل !! فمن لم يكن له في بدايته قومة لم يكن له في نهايته جلسة كما قال الأولون! إذ كانوا يأخذون بالخط الأوفر من قول الله تعالى:

{ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } (١٧ الذاريات)

وقوله علت ذاته وتباركت أسمائه وصفاته:

{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ } (١٦ السجدة)

فمن أراد أن يكون مع حبيبه ﷺ، لابد أن يدخل نفسه في الطائفة التي معه وهي معية خصال وفعال وليست معية مكان أو زمان في قوله:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ (آخر المزمّل)

فمن أراد ذلك ... لا بد أن يكون له حظ وافر من الوقوف في طابور التجليات والفيوضات والهبات والتزللات والأسرار والأنوار، ألا وهو طابور القيام ... قيام الليل، الذي يعشق الوقوف فيه كل الصالحين والصالحات، على مر الأزمان والأوقات قال ﷺ :

{عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ} ٥٥

وهكذا كل سالك صالح أو طالب في طريق القوم فالح، لابد له من أن يفرض القيام على نفسه ليزكيها ويطوعها في طريقهم، ويقول لها أن يانفس إن كان حبيبك ﷺ قد فرض عليه القيام وقام ﷺ هو وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لمن سأل عن رسول الله ﷺ وقيامه في الليل:

{أخبرنا عن خلق رسول الله ﷺ، قالت: أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قُلْتُ: بَلَى، قالت: فَإِنَّهُ خَلَقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ، فَعَرَضَ لِي الْقِيَامُ فَقُلْتُ: أَخْبَرِينَا عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالت: أَلَسْتُ تَقْرَأُ {يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ} قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّهَا كَانَتْ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ أَوَّلَ السُّورَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَحُسِرَ آخِرُهَا فِي السَّمَاءِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أُنْزِلَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً} ٥٦

فكذا يانفس أنا أوجب عليك القيام لتكوني مع رسول الله ﷺ سيد الأنعام! وصحبه الكرام... يانفس! ألم تسمعي خطاب الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في حق أصحاب القيام بين يدي الملك العلام والناس نيام، قال له مولاة: ياداود!

{إن لي عباداً يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم، ويذكرونني وأذكروهم وينظرون إليّ وأنظر إليهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عن ذلك مقتك. قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال

٥٥ سنن الترمذي، عن بلال بن رباح
٥٦ سنن الدارمي وسنن أبي داود وغيرها عن سعد بن هشام

بالنهار كما يراعي الراعي غنمه (الظلال إشارة إلى الأجسام) ، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جَنَّهُم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجونني بكلامي وعلقوا إليّ بأنعامي، فبين صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي، أول ما أعطيتهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني: لو كانت السموات السبع والأرضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث: أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أعلم أحد ما أريد أن أعطيه ؟ { ٥٧

يانفس ألم تعلمي ان الماشي في حواري وأزقة المدينة المنورة أيام رسول الله ﷺ وأيام السلف الصالح ﷺ بالليل، كان يسمع في مسيره أينما توجه دويًا في مساجدها وفي بيوتها كدوي النحل، لأن الجميع قد أفترشوا أقدامهم ووقفوا بين يدي الملك العلام .. يناجون مولاهم وريحهم بالأسحار، وقت السحر الذي علمهم الحبيب:

{ يَنْزِلُ رَبَّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ { ٥٨ .

يانفس وقت الفتوحات ووقت التزلات للصالحين والصالحات هو وقت السحر، حتى قيل أن سيدنا يعقوب عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة وأتم السَّلام عندما قال له أبناءه يا أبانا استغفر لنا ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ

٥٧ إحياء علوم الدين ، وتعريف الأحياء بفضائل الإحياء
٥٨ رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة، الترغيب والترهيب، ثم لمسلم وفي التوحيد لأبي خزيمة.

الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ (يوسف) قيل أجل الاستغفار إلى وقت السحر^{٥٩}، أى سوف أسغفر لكم في وقت السحر، لأنه الوقت الذي جعله الله لعباده الصالحين يفتح لهم فيه خزائن الجود الإلهي وخزن الكرم الرباني...

وهذا يانفس لا يكون للنائم ولا للغافل ولا للساhein، وإنما هو للقائمين والذاكرين وللراكعين وللساجدين وللحاضرين وللتالين، ... وللمتوجهين بالكلية لرب العالمين ﷻ في هذا الوقت والحين.

يانفس ألم تعلمي أن رسول الله ﷺ قال لمن أراد المكانة يوم القيامة:

{ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَىٰ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، وَظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ - وذكر منهم - وَقَامَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ } ٦٠

يانفس بالقيام تدخلين الطائفة التي مع الحبيب، وتنضمين إلى الركب المهيب:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ (٢٠ المزل)

فمن هولاء المختارون المخصوصون منهم من كان يقوم الليل كله بركعتين كسيدنا عثمان بن عفان ؓ يقرأ فيهما القرآن كله، ومنهم من كان يطيل فيه السجود كسيدي علي زين العابدين بن الإمام الحسين ؓ حتى سمي السجّاد، وقد عرف بهذا اللقب مثله الكثيرون مثل علي بن عبد الله بن عباس الذي كان يصلي ألف ركعة في الليلة^{٦١}، ومنهم من كان يصلي كل ليلة ثلاثمائة ركعة كالجنيد ؓ.

وحق النساء يانفس :

فمنهن من كانت تصلي الليل كله فتصلي في كل ليلة ألف ركعة مثل السيدة رابعة العدوية، التي سئلت عن ذلك؟ قالت وذلك ليفتخر بي رسول الله ﷺ يوم

٥٩ ورد عن عبد الله بن مسعود وآخرين، تفسير الطبري وكثير غيرهم كئل التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا.
٦٠ {لَمَّا أَطْعِمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَقَامَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ} عن أبي موسى الأشعري، الطبراني في الكبير.
٦١ السيرة الحلبية.

القيامه، فكانت ﷺ تصلي الليل، فإذا قرب الفجر نامت نومة خفيفة ثم تقوم وتقول:

{ يا نفس كم تنامين وكم تقومين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين
منها إلا صبيحة يوم النشور!! }

فكان هذا دائماً حتى ماتت.

واقول لكم أخوائي القراء الكرام، لا تتعجبون وتستبعدون كيف كانوا يصلون هذا العدد الهائل من الركعات... ولا كيف كان عثمان ؓ يقرأ القرآن كله في ركعتين! والليل محدود ساعاته؟ فإن الله يطوي الزمان إذا شاء لأناس كما طوي لغيرهم المكان!! أكراماً من الله وإنعام!!، ولا حرج على فضل الملك العلام.

وقد اشتهر بقيام الليل كله وصلاة الصبح بوضوء العشاء الأخيرة قوم كثيرون منهم الإمام أبو حنيفة و سعيد ابن المسيب وفضيل بن عياض و ابو سليمان الداراني و حبيب العجمي و مالك بن دينار و رابعة العدوية و غيرهم كثيرون^{٦٢} وإذا كان الإنسان متعباً في وقت من الأوقات فقد سهل إمامنا أبو العزائم ؓ العمل للمتعبين والمثقلين في هذه الأيام فقال ﷺ:

" تستطيع أن تصلي قيام الليل مجزئاً فتصلي أربعاً بعد العشاء، وتصلي أربعاً قبل النوم، وتنام علي وضوء كسنة الحبيب ﷺ، وتقوم قبل الفجر بقليل تصلي أربعاً، ثم تصلي الشفع والوتر. " .. هل هذا العمل عسير يا أحباب؟

أظن أن هذا عمل سهل ويسير لمن أراد أن يسلك هذا المسلك، ويدخل في معية الحبيب ﷺ، فإن هذه المعية لا نستطيع وصفها، ولا الإحاطة بالدرجات التي جعلها الله ﷻ لأهلها، ولا بالعطاءات التي خص الله ﷻ الأحباب المندرجين فيها، فإنه عطاء بغير حساب!....

ولكن المهم المداومة يا أحباب!! المداومة!! المداومة.. ففيها السر...، ويسر الحبيب ﷺ للمدعيين فقال:

^{٦٢} تفسير حقي لإسماعيل البرسوسى

{ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ } ٦٣

حتى يداوم، هذا إن كان قراءة ، ولكن لو فاتته ليلة؟ أى قيامها! فليؤدها من وقت حل النافلة إلى صلاة الظهر، يؤدي فيها الصلاة لله ﷻ التي يداوم عليها، حتى يكون من المداومين للعمل لله الذين يحبهم الله جلّ في علاه.

رابعاً: الإقلال من مخالطة الأنام

وهو الأمر الرابع... فإذا أكرم الله ﷻ عبداً... وقام لدعوة الخلق... فإن الله ﷻ يؤيده، ويسدده وهذا ليس لنا شأن به، بل نجاهد أنفسنا فقط .. والإمام أبو العزائم - رحمه الله وأرضاه - قال لنا في هذا الكلام ...:

وليس الكل مطلوبٌ لهذا ولكن خص لبعض أفراد قليلة
فداري أهل عصرك واجتنبهم وواصلهم علي قدر الضرورة
فمنكرهم يسيء ومن يسلم فقربه ولا تأمن شروره

فلا بد أن يقلل السالك من مخالطة الناس، وعليه أن يخالط الصالحين المتقين والمشتغلين بطاعة رب العالمين ﷻ، روى صدقة بن أبي عمران قال:

{ أتيت أبا ذرٍّ فوجدته في المسجد محتباً بكساء أسود وحده فقلت: يا أبا ذرٍّ ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله يقول { الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ } ٦٤

٦٣ عن عُمر بن الخطاب، سنن الترمذي وصحيح مسلم
٦٤ (ك هب) عن أبي ذر رضي الله عنه جامع المسانيد والمراسيل

إذاً على أن أكون مع الصادقين أو الصالحين ، أو أن أجلس وحدي !
أو أن أصمت أما أن أكون مع الغافلين فقد حذرنا الله منهم ﴿التوبة﴾:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

لكن الأنام الذين شغلهم كله في الغيبة، والنميمة، وقيل، وقال، نتركهم بالكلية....، لأن الله ﷻ قال فيهم [الأنعام]:

﴿ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿١٦﴾

لأنهم ظلموا أنفسهم.... فعدم مجالستهم أفضل، بل نجالس الصادقين، كما قال رب العالمين، وهم عباد الله المتقين، الذين وقتهم ثمين في طاعة الله في كل وقت وحين، وحتى لو كان الغافلون هؤلاء من أقرب الأقربين وأنا أعلم أنهم من الغافلين اللاهين ، ولا بد لى من الزيارة فلتكن لحظات لكي لا أقع في المخطورات، فلكى يزور الإنسان قريبه أو قريبته؛ يقع في الغيبة والنميمة؛ لا وألف لا!!

إجعل الزيارة لحظات أما صلة الأرحام الأولى فهي صلة الأرحام النورانية التى تصلنا بالحضرة المحمدية، وذلك لأن لنا رحمان، الأول رحم جسماني ، والثاني رحم نوراني، وهو الذى به التزكية وبه التعلية وبه التصفية وبه الترقية، أما الرحم الجسماني فكما نعلم !!، فصلة الأرحام إن تأت منها الآثام، فلتكن على قدر الضرورة والسلام !!.

لماذا هذا الحرص على الوقت يا إخواني ؟ لأن المؤمن رأس ماله! ماذا ؟ هو وقته أو أنفاسه أو عمره! أنفاسك هى التى تفصل بينك وبين مولاك!، وهى معدودة بالنفس دخولا وخروجاً لا تزيد ولا تنقص .. فالمؤمن أحرص الناس على وقته، لأن أنفاسه إما فى قرينة إلى الله، وإما فى عمل صالح فى رضاء الله، وإما فى غفلة! حفظنا الله! أو فى مقت أو فى ذنوب وآثام، وهذا شر دائم! والعاذ بالله ﷻ فى الدنيا ويوم الزحام، وقد قال سيدى الإمام الشافعى رحمه الله عن خطر الوقت:

{ صحبت الصوفية ستين فتعلمت منهم كلمتين الوقت، كالسيف أن لم تقطعه قطعك ، ونفسك إن لم تشغلها بالحق؛ شغلتك بالباطل } ٦٥

فنحن في كل يوم جديد عندما يطلع النهار ويمر اليوم، أكون قد قطعت يوماً وليله من عمري، وقربت من الله مقدار هذا اليوم فماذا قدمت ؟ إذا شعار الصالحين هو الحرص على الوقت ، ولذلك تجد أن بعض الصالحين كانوا يفرون من الخلق من أجل هذه الأشياء، فمنهم ضعيف كان من يفر إلى جبل! ومنهم من يفر إلى الصحراء! أما الأقوياء فيفرون من الخلق وهم بينهم! يفرون من أحوال الخلق وهم وسطهم! ولكن ليس معهم! لماذا؟ .. لأنه مشغول بالله، وللإمام أبي العزائم رأى وجهه في قول الله تعالى { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ } (٢٦-٢٧ الاسراء)، قال:

هو التبذير في الأنفاس فالمال يزيد وينقص! لكن النفس إذا خرج فلن يعود!! فإذا بذرت نفساً واحداً في غفلة أو بعد؟ فلن يرجع مرة أخرى بأى ثمن كان!! فهذا أشد التبذير! لأن أنفاسك أعلى من الجواهر وأنفس من كل النفائس!! ولتعلم قيمة الوقت ولا تضيعة في الغفلة مع الخلق عن الحق!! فإن سيدي كمال الدين الأحمي زار سيدي عبد الرحيم القناني رحمه الله في مسجدة المدفون به يوماً، وكانوا مكاشفين يرون أهل البرزخ عند الزيارة ويحدثونهم مشافهة، فبعد أن تكلم سيدي كمال الدين مع سيدي عبد الرحيم، قال له أوصني يا سيدي، فقال:

{ يا بني لا تضيع نفساً في غير ذكر الله، فأنا في روضات عالين كما ترى، ومع ذلك أقول يا حسرتاً على ما فرطت في جنب الله }.

ومالعجب في ذلك ! أوليس النبي ﷺ قد أباح لنا السر الذي يتحسر من أجله أهل الجنة!! أتعرفون على ماذا يتحسرون كما أخبر الحبيب:

{ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا }^{٦٦}

ولذلك فإن أحرص ما يحرص عليه الإنسان في هذه الحياة هو الوقت ولذا قال الإمام الشعرائي في العهود الحمديّة شارحاً سبب هذه الحسرة والندامة يوم القيامة:

{ يتحسرون وذلك لأنهم لا يجالسون الله تعالى في الجنة إلا بقدر مجالستهم له في ذكره في دار الدنيا وإن كانت في الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً }^{٦٧}

قال الإمام الجنيد رحمه الله: { لو أقبل عبد على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان الذي فاتته أكثر مما حصل له }

فانظروا أيها السالكون المجاهدون أنفسهم في طاعة مولاهم لا تستصغروا النفس الواحد في الغفلة لأنه النفس في شغل بأهل الباطل يضيع منك دهرًا كاملاً أقبلت فيه على مولاك، وما أجمل وأوضح قول أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله في تنبيهه للسالكين ألا يضيعوا نفيس أنفاسهم في الغفلة عن ربهم :

{ أيها الشاب أنت في بادية، ومعك جواهر نفيسة وتريد أن تقدم بها على بلد تبيعها فيه، فاحذر أن يلقاك من يغرك بالهوى (أي يضحك عليك مستغلاً هواك!) فيشتري ما معك بأقل ثمن (أي يجعلك تضيع أنفاسك الغالية بمشاغل الدنيا الفانية)، فتقدم البلد فترى الراجحين فتفقع أسفاً، وتبكي لهفاً، وتقول: يا حسرتاً على ما فرطت في جنب الله، هيهات أن يرد الأسف ما سلف }^{٦٨}

^{٦٦} (طب هب) عن معاذ رضي الله عنه، جامع المسانيد والمراسيل
^{٦٧} العهود الحمديّة للإمام عبد الوهاب الشعرائي رحمه الله.
^{٦٨} تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لأبي الفرج الجوزي

ورسول الله ﷺ يحذر من الذي يضيع وقته في مخالطة الخلق بلا رابط ولا حاجز فهي المصيبة الكبرى، واسمعوا عن رسول الله ﷺ النصيحة أيها الناس ! لأن هذا يصير من المفلسين النادمين يوم القيامة، ولا مرد! فالإكثار من مخالطة الأنام تجر إلى الغيبة والنميمة والمشاحنات والبغضاء والحسد وأكل الحقوق والكثير غيرها:

{ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ } ٦٩ كما قال ابن عمر ؓ: { نهانا رسول الله ﷺ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة } ٧٠،

أظن هذا يكفى ويزيد لكل عاقل لبيب ... إذا يا أحباب علينا الإقلال من مخالطة الأنام إذا كانت المخالطة تجرئ إلى الذنوب والآثام أو على الأقل بها غفلة عن الله ﷻ، وتمثل قول القائل الإمام أبي العزائم ؓ:

واغنم الوقت في نوال نفيس بجهد لمحت فيه رضاه

خامساً: ذكر الله والتفكر على الدوام

ولابد أن يلزم الإنسان ذكر الله ﷻ على الدوام، وهذه الوسيلة الرابعة وقد يجعلها بعض أطباء القلوب كوسيلتين أو دوائين وهذا لا مانع منه فالذكر والفكر مرتبطان ومتشابكان، فلا بد أن يكون لسانك رطبا بذكر الله ﷻ وباطنك مستغرق بالفكر والتدبر فيما تذكره وملاحظة معانيه وأنواره وأسراره.

٦٩ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه مسلم والترمذي وغيرهم، الترغيب والترهيب ٧٠ عن ابن عمر في مجمع الزوائد ، وأخرجه الطبراني.

وقد كان ﷺ يذكر الله علي كل أحواله ويدم الفكر والتفكر في آلاء الله وآياته ... فلا بد لك أيها السالك المجاهد لنفسه والطالب لرضاء ربه ... لا بد لك أن تدم الذكر والفكر والتفكر والتدبر في آيات الله وفي خلق الله، حتى يهتدي السالك بقدرة الله إلي نور الله المنبث في كون الله، ويدخل في قول الله [٥٣ فصلت]:

﴿ سَتَرِيهِمْ عَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾

ولا يوجد شيء يستطيع أن يتشبث به العبد للقرب من الله كذكر الله ﷻ، وهذا طبعاً بعد الفرائض لأن الفرائض أمر مفروغ منه ولا فصال فيه ويجب أن نقوم كلنا بما أمر الله وبين رسوله.

ولكن طلاب المزيد من الحميد الخجيد كالذي ذهب لرسول الله يريد شيء من النوافل يعني عن الكل فقال ﷺ عندما قال له الرجل دلني علي شيء أتشبث به :

{ يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بأمرٍ أتشبثُ به، قال: « لا يزالُ لسانك رطباً بذكرِ الله »^{٧١}

وقد يقول قائل أحياناً أذكر الله وأنا مشغول وهو ذكر مع غفلة؟، نقول حتى ولو كان درب نفسك على الحضور شيئاً فشيئاً ولكن لا تتركه ... أذكر، اذكر لأن سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري قال:

{ لا تترك الذكر لوجود الغفلة فيه، فرب ذكر مع غفلة ينقلك الله فيه إلي ذكر مع حضور وذكر مع حضور ينقلك الله فيه إلي سماع الذكر من المذكور }
قال تعالى مبشراً للذاكرين وبإله من جزاء قهون دونه الأحداق والأعناق :
﴿ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ ﴾ [البقرة ١٥٢]
ولذا ورد عنه ﷺ في جزاء الذاكرين الذين يذكرهم رب العالمين قوله ﷺ:

^{٧١} عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بشر مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي الكبرى

{ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ عَمَلًا أَلْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى، مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ }.^{٧٢}

من يارسول الله من أصحابك لهم المكنات العالية؟ من؟ روى عنه عليه السلام:

{ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا». رواه مسلم ولفظ الترمذي: { يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا الْمُفْرَدُونَ؟ قَالَ: «الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا }^{٧٣}

ذهب بعض الشباب الذين انضموا إلى الخوارج في عصر الصحابة، وكان هؤلاء الشباب يهتمون بتلاوة القرآن والصيام والتهجد بالليل، وقد سألوا عن عبادات أصحاب سيدنا رسول الله فذهبوا إلى امرأة سيدنا أبو الدرداء، وقد قال في شأنه رسول الله ﷺ وكان اسمه عويمر: { غَوِيْمِرٌ حَكِيْمٌ أُمِّيٌّ }^{٧٤}، فقالت لهم زوجته:

{ لَمْ تَكُنْ عِبَادَتُهُ كَعِبَادَتِكُمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ يَتَفَكَّرُ }

فإذا قلل الكلام مع الأنعام ولم يتكلم مع الملك العلام، شغل نفسه بالتفكير والتفكير كما قال ﷺ في هذا المقام:

{ تَفَكَّرَ سَاعَةً يَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ }^{٧٥} { وَلَا عِبَادَةَ كَالْتَّفَكُّرِ }^{٧٦}

^{٧٢} عن معاذ بن جبل رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد

^{٧٣} عن أبي هريرة رضي الله عنه في الترغيب والترهيب وغيرها كثير، المفردون والمستهترون هم المولعون بالذكر، المداومون عليه. لا يبالون ما قيل فيهم، ولا ما فعل بهم

^{٧٤} (الحارث) عن أبي السميئ السملكي مرسلاً.

^{٧٥} أخرجه ابن حبان في كتاب العظيمة من حديث أبي هريرة بلفظ ستين سنة بإسناد ضعيف

^{٧٦} أبو بكر بن كامل في معجمه، وابن التَّجَّار عن الحارث بن علي رضي الله عنه.

الساعة هنا تعني اللحظة، أي أنه إذا تفكر لحظة فله عند الله كعبادة سنة
فمارها صيام وليلها قيام، وكان الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه يقول:

{ لحظة فكر بيقين خير من عبادة سنين }

لأنه بما ينقشع عن القلب الحجب ويزول عنه الران، ويتزل له الفضل من
حضرة الرحمن؛ ... لأنها العبادة الوحيدة التي تخشع بها القلوب ... ويتقرب بها العبد
من حضرة الرحمن والنبى العدنان ﷺ، ولن تبلغ العلا من أول الطريق ولكن بالصبر
والعمل تبلغ الأمل وتحصل الهدف، فمن ذا الذي يصلي ويجد الخشوع من أول صلاة
لله؟ .. بل لا بد وأن يصلي أولاً ويُخشع نفسه ويجاهد نفسه إلى أن يصل إلى مقام
الخشوع، وهذه هي الصلاة العظيمة التي يحبها الله ﷻ، إذن علي المؤمن أن يذكر
الله علي كل حال ويتفكر في كل وقت وآن ... يذكر ويتفكر إن كان قائماً أو قاعداً
أو جالساً، أو على أى حال كان

فيم تذكر الله يأخى يامن تريد أن تستعين بذكره؟

تذكره بتلاوة القرآن، تذكره بالإستغفار والمداومة على الأوراد والأذكار،
وتذكره بالصلاة على النبى العدنان ... ونفصل وبالله التوفيق فنقول:

ذكر الله بتلاوة القرآن

وهو من أعظم القربات وأجل العبادات، ولذلك قال حبيبي وقرة عيني ﷺ :

{ أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أُمِّي تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ } ٧٧

التلاوة ذكر، وسماع القرآن ذكر، فإذا تلوت فإنه ذكر، وإذا كنت لا أستطيع
التلاوة وأسمع مسجل فإن ذلك أيضاً ذكر قال ﷺ :

{ السامع والقارئ في الأجر شريكان،

^{٧٧} (هب) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. (جامع الأحاديث والمراسيل)

وفي رواية: والعالم والمتعلم شريكان في الخير { ٧٨

لكن المهم عندما اسمع القرآن إن كان في البيت أو في السيارة أو في العمل أن أعمل بقول حضرة الرحمن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ لماذا؟ ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف ٢٠٤] وكلمة لعل في القرآن ليست بمعنى الترجي كما تقول اللغة ولكنها بمعنى التأكيد.

إذن عندما نسمع القرآن يجب أن ننصت ونمتنع عن الحديث، وعندما يأتي من يكلمني وأنا أستمع القرآن يجب أن أقول صدق الله العظيم، وأغلق المذياع أو المسجل إلي أن تنتهي من الحديث، وقد يقول قائل إنه كلام الله دع المذياع يعمل، من الذي يسمعه هنا؟ هل الجن والملائكة الحاضرون في المكان أكثر أدباً مني في سماع كلام الله ﷻ؟ لا لأن سماع القرآن يستلزم مني أن أنصت وليس هذا وحسب لكن أكون مع الآيات، فإذا كانت آية فيها دعاء ذكره الله، أردده وأدعوه به، أو أقول آمين أو اللهم استجب يارب العالمين.

وإذا كانت آية ترغب في الدعاء عليّ أن أدعو، وعندما أسمع القارئ يتلو قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر ٦٠] ماذا أفعل؟ أدعو الله بما يفتح عليّ به بلا تكلف لأن ذلك هو رزق الله لي الذي به فتح باب الإجابة لإنشاء الله، ولذلك فإن سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه يقول في حكمه العظيمة:

{ إذا فتح لك باب الدعاء فقد فتح لك باب الإجابة }

وإذا جاءت آيات تتحدث عن الجنة: أقول اللهم اجعلني من أهلها. وإذا جاءت آيات تتحدث عن النار أقول اللهم احفظني من النار وشروورها وعذابها. وبهذا أكون متجاوباً مع كتاب الله مع السماع. والمواقف التي وقف عندها حضرة النبي يجب أن أكون يقظاً عندها، فإذا جاءت آية سجدة عليّ إذا كنت علي وضوء عند سماعها أن أتجه للقبلة وأسجد، أما

إذا كنت علي غير وضوء أو علي سفر ولا أستطيع الإتجاه إلي القبلة؛ عليّ أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا كنت في واجب عزاء ولا مكان يصح فيه السجود أيضاً أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وإذا قرأ القارئ قول الله ﷻ في آخر سورة التين ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ ، أقول في نفسي كما قال النبي "بلي وأنا علي ذلك من الشاهدين" ، وإذا قرأ آخر سورة القيامة: ﴿أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ تَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ ، أقول بلي قادر وهكذا أجتاوب مع آيات الله ﷻ.

وإذا كنت سأتلو القرآن بنفسني هنا يستحسن أن أقرأ في مصحف مفسر فالقرآن موجود في المتن وبجواره تفسير موجز بسيط للكلمات التي لا أعرف معناها، ومنها سبب نزول الآيات التي لا أعرف لماذا نزلت، لأن أول فرض عليّ بعد الإيمان بالله أن أتعلم كتاب الله وأعرف معناه ، وإذا لم أعرف معناه أرجع للهامش المفسر، فالعبرة ليس بعدد الآيات التي أقرأها ولكن العبرة بالعظة والذكرى، فالله ينادي ويقول ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ [القمر ١٧]، ولم يقل فهل من تال، كما لم يقل سبحانه أفلا يقرأون القرآن؟ لا ولكنه قال: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء ٨٢]، فالمهم ليس في القراءة ولكن المهم التدبر، ولذلك ورد في الحديث الشريف :

{ لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ إِلَّا يَتَدَبَّرُ وَلَا عِبَادَةَ إِلَّا بِفَقْهِ }^{٧٩}

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها:

{ لَأَنْ تَقْرَأَ سُورَةَ إِذَا زَلَزَلَتِ الْأَرْضُ زَلَزَاهَا بِتَدْبِيرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ هَرْمَزَةً }

وهرمزة أي يقرأ ولا يعي ما يقرأ، وذلك كما يقرأ الكثيرون في رمضان.

^{٧٩} للدار قطني في الأفراد عن ابن عمر رضي الله عنهما، جامع المسانيد والمراسيل

ومن يقرأ ويتدبر القرآن في رمضان فهل سيأخذ أجازة من التلاوة بعد رمضان كما أخذها الآن؟! من أين اعتمدت هذه الإجازة؟! هل نسيت أن القرآن سيأتي يوم القيامة ويشكوك إلى الله ﷻ؟! قال تعالى في [٣٠ الفرقان]:

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنرَبْ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾

كيف يكون مهجوراً ونحن نضعه على طاولة الصالون ونعلقه في السيارة ونضعه في غرف النوم وعلي المكاتب؟! نضعه زينة وديكور لكن هل فتحناه وقرأناه وفهمناه، والمهم والأهم بعد ذلك هل عملنا به؟ .. والهجر هنا ليس هجر التلاوة ولكن هجر العمل بالقرآن ... إذن عليّ عندما أسمع أو أقرأ القرآن أن أتمعن وأتذكر وأتدبر في معاني القرآن، ومن حكمة القرآن أن الله ﷻ يسره للإنس جميعاً وللجان فلو أن هناك رجلاً أمياً ويقرأ القرآن بقلب حاضر وتمعن فإن الله يتزل عليه علوم لم يقرأها أستاذ في علم التفسير وهذا هو كلام الله:

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ [١٧ القمر]

يسرناه أي سهلناه فأني مؤمن يقرأ بقلب سليم ويتمعن ويتدبر لا بد وأن يفهم، وقد يكون بعضكم رأي ذلك.

فلو أن هناك حتى من لا ينطق العربية ومسلم كما نري في الحرمين ويريد أن يقرأ القرآن كل ما عليه أن يفتح المصحف فيجد أنه يقرأ بلسان عربي مبين.

وعندما تسمعه يهوى لك أنه يتكلم العربية لكن عندما تتكلم معه تجد أنه لا يعرف العربية، إذن لماذا يقرأ كتاب الله؟ إنه التيسير الذي يسره العلي الكبير ﷻ، قد يقول قائل إنه يقرأ ولا يفهم، أبداً لأنك تجده يقرأ والدموع تسيل من عينيه وهذا معناه أنه منفعل بالكلام ويفهم ما يقرأ، إذن لماذا فهم وهو لا يجيد العربية؟

إنه تيسير رب البرية لآياته القرآنية لكل المسلمين قارئین وغير قارئین، وكانت حكمة انزال الله ﷻ القرآن علي النبي وهو أمي أن يعرفنا أن القرآن ليس للقارئین

وليس لأهل اللسان الفصيح ولا لأهل النحو والصرف واللغة العربية لأن كل هذه الأشياء جاءت بعد نزول القرآن.

إذن فهم القرآن لأي مؤمن في قلبه يقين ويقرأه ويتمعن ويتدبر في آياته أو وهو يسمعه، وكان السلف الصالح يملكون موهبة ربانية وهي موجودة ولا زالت فأحياناً كان يأتي رجل كريم العينين ولا يحفظ القرآن فيقول لآخر أريد أن أسمع كلام الله فيقرأ له الرجل وأثناء القراءة كان الرجل أحياناً ينسي آية فيقول له الرجل كريم العينين لقد أخطأت، فينسي مرة أخرى ويردده الرجل فيقول المبصر هل تحفظ القرآن؟ يقول لا فيقول كيف عرفت إذن أنني قد أخطأت؟ يقول وأنت تقرأ كنت أري نور فعندما انقطع هذا النور عرفت أنك قطعت الآيات !!

وهذه الأمور موجودة في كل زمان ومكان ، وهذا لأنهم كانوا وما زالوا يسمعون القرآن كما قال الرحمن: ﴿ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ [١٢ الحاقة]

ليست هذه الأذن الحسية لأن اسمها أذن صاغية إذا أصغت للعلم والحكمة أو أذن لاهية إذا استمعت إلى الأغاني والملاهي، لكن الأذن الواعية هي أذن القلب وهي التي تستمع إلى كلام الله ﷻ. إذن ذكر الله أعظمه وأمججه هو كلام الله وقد تسهل الموضوع الآن فإن لم أستطع التلاوة عليّ أن أسمع فإذا عذرت القرآن لا تنقطع في ليل ولا نهار والمسجلات موجودة وتسجيلات القراء المشهورين العظماء موجودة وليست مفقودة، والمهم أن أجيد السماع والاستماع.

فلا بد أن يكون للسالك المجاهد لنفسه ورد تلاوة لكتاب الله "فاقرأ ما تيسر منه" فلا يغلق المصحف ليلة العيد ويتركه حتى يأتي رمضان القادم فليس هذا من صنع العبيد الذين يأملون في الرقي والعلو عند الحميد المجيد ﷻ فلا بد أن يكون له كل يوم تلاوة للقرآن والرسول ﷺ وضح هذا الموقف فقال:

﴿ مَنْ قَامَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ

مِنْ الْقَائِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ { ٨٠

أي الذين تخرج حسناهم بالقنطار إلى الله ﷻ ، ومعناه أن الواحد لا تقل قراءته في اليوم واللييلة عن مائة آية، .. ومائة آية كم تستغرق في القراءة؟ لا تزيد عن عشر دقائق! لكن المهم أن تكتحل العين بكتاب الله... وأن تفتح الأذان بسماع كلام الله .. وأن تحرك اللسان بالنطق بكلام الله.. فهذا تحصين لهذه الأعضاء من كل داء في هذه الحياة...!!!!

وكان أصحاب رسول الله ﷺ أي يوم يصبحون ولا يطالعون في كتاب، أو لا ينظر أحدهم في كتاب الله .. يظل مكتئباً طوال هذا اليوم!! لماذا؟ لأنه لم يستفتح بكتاب ربه ﷻ فلا بد أن يكون لك ورثة قرآنيّ دائم كما كان لهم !! .. فقد كان كتاب الله هو سميهم وأنيسهم وزادهم في قيامهم وفي إحياء ليلهم، وقد أورد بدر الدين العيني في كتابه عمدة القارئ عن أحوالهم الفائقة ما نصه:

{ وكان أبي بن كعب يخطمه في ثمان. وكان الأسود يخطمه في ست، وعلقمة في خمس، وروي عن معاذ بن جبل، وكانت طائفة تقرأ القرآن كله في ليلة أو ركعة. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وقيم الداري، وكان سليم يخطم القرآن في ليلة ثلاث مرات، ذكر ذلك أبو عبيد، وقال صاحب التوضيح: أكثر ما بلغنا، قراءة ثمان ختمات في اليوم واللييلة، وقال السلمي: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: ابن الكاتب يخطم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات {

وكانوا رضى الله عنهم يراجعون أحوال قراءتهم لكتاب الله مع بعضهم ليستزيدوا من كل خير وهبه الله لأحدهم، ولم يكونوا يعيرون على بعض أو يرى أحدهم نفسه على الآخر لعمله، اسمعوا لهذه المحادثة العظيمة بين سيدنا أبي موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل ؓ أجمعين، إذ سأله معاذ:

{ كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ قال في صلاتي وعلى راحلتي

وماشياً وراكباً ، وقائماً وقاعداً، وعلى فراشي أتفوقه تفوقاً (أى أجزاءه أجزاءً أو أقرأه شيئاً فشيئاً)، قال ابو موسى : كيف تقرأ يامعاذ؟ قال: انام اول الليل لاستعين به على آخره واني لأرجوا من الاجر في نومي ما لا أرجوا من الأجر في قيامي { وفى رواية البخارى { قَالَ مُعَاذُ: أَنَا أَوَّلُ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمِي { ٨١.

وانظروا لهذا الفقه الراقى فى عبادة الله كانوا إما لا يتركون لحظة إلا فى عبادة صادقة، وكانوا إذا ناموا يرجون بنومهم الذى يستعينون به على القيام أكثر مما يرجون فى قيامهم ...

فكل لحظة من وقتهم مشياً أو ركوباً أو حركة أو سكونا عبادة لله ... حتى نومهم فهو نور فائق وأجر سابق وعبادة عالية لها جزاء من الله لا يعلم مداه سواه !!! وكانت السيدة العابدة الشهيرة حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين تقرأ كل ليلة نصف القرآن تقوم به فى الصلاة وكانت تقوم فى مصلاها بالليل فرجاً طمأنينة المصباح فيضيء لها البيت حتى تصبح وكانت من عابدات أهل البصرة. وكان أخوها ابن سيرين إذا أشكل عليه شيء من القرآن قال: اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ وكانت تقول يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا فى الشباب.^{٨٢}

هذا نذر يسير وشذر قليل من عمل بعض من الرجال والنساء الأولين والسابقين !! فماذا عملتم أنتم أيها الشباب ؟ ... ماذا عملتم أنتم يامن نوفرلكم المال والصحة بل والوقت عند الكثيرين ؟؟؟ والكل يدعى أنه شيخ فى جهاده لنفسه وأستاذ نبيل؟ فأين الدليل؟!!!

^{٨١} عن سعيد بن ابى بردة عن ابيه ، شعب الإيمان وصحيح بن حبان، وصحيح البخارى وغيرها بروايات.
^{٨٢} روح البيان لاسماعيل اليرسوسى

ذكر الله بالإستغفار والمداومة على الأوراد والأذكار

والمداومة على الأوراد والأذكار من أفضل الوسائل التي يستعين بها السالك على جهاد نفسه ، ونحن نبين ونقول لمن يظن أن هذه الأوراد والأذكار دائماً نوافل! وما أدراك أنك أكملت الفرائض! ألم تر إلى حضرة النبي الذي قال له ربه:

﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٢٠ الفتح)

إلا أنه كان يقول حاثاً للأمة كلها من أولها إلى آخرها:

{ إِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ }^{٨٣}

أما سالكو الطرق هذه الأيام!! فيقولون لا نحتاج إلى الاستغفار بالمرة!!، وإن استغفر الواحد منهم يوماً! يتركه بعدها أسبوعاً أو شهراً، نحن فنحتاج إلى ستر العيوب بالاستغفار، والدوام عليه لحضرة علام الغيوب، لأنك عندما تقرأ في دواوين الصالحين تجد أنهم يتفنون في الاستغفار لله، ولذا كثرت الصيغ الواردة .. يا إخواني انتبهوا إنما الدرجات بالمجاهدات .. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (فصلت)

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم! فهو لا يريد أن يغير ما بنفسه ومع ذلك يريد أن يكتسب أنسه ويصبح من أصحاب التجليات والفتوحات!!، بلا مجاهدات ولا أوارد تلتزم ولا أذكار كيف ذلك؟ ... لا يكون!

يجب أن نلتزم بالأوراد التي يعطيها الصالحون للمريد في البداية وهي:

— أن يستغفر الله مائة مرة بالنهار ومائة مرة بالليل.

— ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت

بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة بالنهار ومائة مرة بالليل، وسنفصل في فضل ذلك لعظم قدر لا إله إلا الله.

- ويصلى على حضرة النبي مائة مرة بالنهار ومائة مرة بالليل، وسنفصل في ذلك أيضا لعظم قدر الصلاة على النبي في إنجاح السالك في قطع المسالك.
 - و يقول سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم مائة مرة فمأراً ومثلها ليلاً.
 - بالنهار ومائة مرة بالليل أيضاً .
 - وأن يكون له ورد يومي من القرآن على الأقل جزء
- وهكذا يا إخواني لأنهم قالوا:

{ من لا ورد له فلا ورود له } ، وقال ﷺ:

{ إذا أحب الله عبداً ألهمه ذكره } ٨٤

فالذي يحبه الله؛ يلهمه ذكره على الدوام، لأن المنافقين يذكرون، ولكنهم قال الله عنهم : ﴿لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [سورة النساء]

فذكر الله على الدوام، يجب أن يكون رغبة في القرب من الملك العلام ، وليس رياءً ولا سمعة ولا شهرة، وهل من يقعد في جبل أو في خلوة ، ويمسك بمسبحة ألفية، ويذكر الله دائماً! يكون علامة على حب الله؟ .. نعم! هذا الذكر علامة حب الله ولكن على قدره! ولكن هناك حب أعظم وأكرم، علامته؟ أن يذكر الله على منهج حبيب الله ومصطفاه الذي لم يترك العمل ولا الأهل ويقعد في الجبل، فكيف كان يذكر الله إذن؟ ، قالت السيدة عائشة ؓ: كان ﷺ يذكر الله على كل أحيانه:

فلكل لحظة ذكرها ، ولكل حالة ذكرها ، ولكل نازلة ذكرها، والتقي النقي انجاهد نفسه على درب النبي الذي يذكر في كل حالة بما يلائمها من بحر النبوة ، فسيدنا رسول الله كان من لحظة قيامه من النوم ، إلى أن يخلد إلى النوم يذكر الله

(٨٤) وفي رواية أخرى لابن أبي الدنيا والبيهقي : " أكثروا ذكر الله على كل حال ، فإنه ليس عمل أحب إلى الله ، ولا أنجى لعبده من ذكر الله تعالى في الدنيا والآخرة " .

ولكن كيف كان يذكر الله؟

أكان يقول يا ودود! مائة ألف مرة؟ أو يا لطيف؟ أذكر الله بثلاثة عشر إسماً؟ أم بسبع؟ أم بخمس أسماء؟ لا هذا ولا ذاك، ولكن كل حالة لها ذكرها الخاص ولها الفكر أو التفكير الخاص في جميع الأحوال والأوقات.

وكان ﷺ يذكر بصوت عالٍ لسمع من حوله لكي يتعلموا.

ما الذي ضيَّع أولادنا وبناتنا ونسائنا؟ أن الذي يذكر فينا يذكر في سره! فماذا سمعوا! ومن سيتعلمون؟، لكن الأئمة الأعلام قالوا: أن الحبيب كان يذكر بصوت عالٍ لئسمع كل من حوله، حتى عند صلاته كان وهو راكع أو ساجد يسبح بصوت لكي يعرف ويسمع من خلفه، كذلك كان يدعو بصوت مسموع، فلو أن زوجتي جاهلة ورددت بجوارها هذه الأذكار؛ لحفظتها خلال شهر واحداً، وأولادي نفس النظام، ولكننا لا نهتم بهذا، ولو ذكرنا يوماً ننسى شهراً!!!

بسم الله

ومن أفضل الجهاد بالذكر المدوامة على "بسم الله" فهي عكاز المسلم في كل مقاماته وأحواله، فيا حبذا لو عودنا أنفسنا ومن حولنا على ذلك؛ كلما أمسك أو رفع أو فعل أو ترك أو كتب أي شيء يقول بسم الله! بسم الله!

كيف نعلمهم؟ .. بالخال! وبالفعل .. فلو قلت له قل بسم الله؛ فربما لا يقوله! لكنه عندما يرايني ويسمعني عند كل شيء أقول بسم الله، بسم الله؛ سيتعلم، وسيقولني، فعند الطعام، قل: بسم الله؛ يكن في الطعام بركة، وكذا الماء، عند نزوله من الحنفية، قل: بسم الله؛ فإن بسم الله فيها شفاء وبركة، أي عمل سأعمله أنا، أو زوجتي، أو عيالي، أقول قبله بسم الله؛ يكون فيه البركة. والنبي ﷺ قال:

{ كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله؛ فهو أبتى }^{٨٥}

(٨٥) رواه ابن ماجه وابن حبان وابي داود عن ابي هريرة.

يعني ناقص البركة!، حتى لو أنني غير حافظ للأذكار ؛ ألن أقدر على قول بسم الله ؟!! فبسم الله أولاً، ثم .الدعاء أيا ما كان !، عند الخروج من البيت ذكر، للذهاب للعمل أو الزيارة؛ يكون لذلك ذكر بسم الله ثم ذكرها الخاص، وإذا ذهبت للمسجد ذكر؛ فإذا دخلت ذكر وعند الخروج غيره، وإذا دخلت بيتك؛ يلزم الذكر، ففي كل حركة وسكنه يفعلها المسلم، دعاء وارد عن إمام الرسل والأنبياء.

بعض هذه الأدعية يا إخواني يعلمونه لأولادنا في الروضة حالياً! أليس كذلك؟ لكن كلها يجب أن يتعلمها السالك في بداية سلوكه، ويتحقق بها في كل حركاته وسكناته، فلا يمشي، ولا يذهب، ولا يجيء؛ إلا ولسانه ينطق بدعاء ورد عن سيد الرسل والأنبياء، حتى الأكل والشرب له أدعية في البداية وفي النهاية، حتى النكاح، له دعاء؟ ومن يدعو به؟ هو وهي، ولا بد بصوت مسموع للذكر بعضنا.

والإمام الشافعي رحمه الله كان من هديه في مذهبه: أن الإمام يجهر بنيته مع أن محلها القلب، لماذا؟ قال: ليتعلم من خلف الإمام! لأن معظم الناس أميون، فكيف يتعلمون!، ولذلك أيضاً كانوا يجهرون بختم الصلاة، ليتعلم الناس، مثلاً: سيؤذن!، لا بد أن أؤذن أنا أيضاً! من الذي يؤذن يا إخواني؟ المؤذن؟ أم كل المسلمين؟ بل كل المسلمين، لأنه يؤذن، وأنت تردّد، إذن كل المسلمين لحظة الأذان في آذان.

أذكار الصباح والمساء

وهناك أذكّار يا إخواني هي أذكار النوازل، هناك أيضاً أذكار الصباح والمساء، ماذا يقول الإنسان بعد صلاة الصبح، لكي يقيه الله من الآفات؟ ويحفظه من الأمراض والعاهات؟ ومن شر طوارق الإنس والجن؟ الروشتة النبوية موجودة وكاملة، والأدعية التي بعد صلاة الصبح، ومثلها بعد المغرب، فبعد الصبح يقول "أصبحت" وبعد المغرب يقول "أمسيت"، أو "أصبحنا"، و "أمسينا" للجماعة.

فالمداومة على هذه الأذكار بالليل والنهار هي ما يستعان به بقوة وعزم في تركية النفس، لكن أترك هذه الأدعية والأذكار، وأمسك السبحة وأقول "يا لطيف"

مائة ألف مرة، هل أنا اهتديت بالسيد الأعظم عبد الله اللطيف ؟ واقتديت به ؟ لكي يفتح عليّ اللطيف ! بمجرد أن أنادي... يفتح لي ؟ لا... ! لأن مفتاح الفتح هو الإقتداء بسيد الرسل والأنبياء ، ليس بالكلام، ولكن بالإقتداء فهو سر الفتح، ولذلك عندما قالت السيدة عائشة: "كان يذكر الله على كل أحيانه"، كيف؟ بهذه الأذكار!.. لأنه إذا قيلت هذه الأذكار في أوقاتها هل سيكون هناك وقت فراغ عند الإنسان ؟ لا!

سرُ ماشاء الله لا قوة إلا بالله

الواحد ينظر بعينه، فإذا نظر لابنه أو ابنته أو لطعام أو أثاث في البيت ، سيقول : " بسم الله ماشاء الله لا قوة إلا بالله " ، وكانت على لسان رسول الله على الدوام، وإذا قاهها الإنسان فقد حرّز من رآه، أو من ينظر إليه بسم الله ﷻ.

ولذلك يقع المسلمون في بعضهم الآن ، يقول أحدهم نظر فلان لابني ؛ وحصل له كذا... وهو محقّ !، لماذا ؟ .. لأن فلان هذا نظر وقد لا يقصد الحسد، ولكن لم يحرّز أخاه بـ " بسم الله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله " ، فلو تأسينا برسول الله ؟ هل سيكون هناك حسد موجود بيننا ؟ ... لا!

ولذلك قال الإمام أبو العزائم في كتاب النور المبين : ((قد يصل العبد إلى حالة من الإيمان ؛ لا يؤثر فيه السحر ولا الحسد)) ، لأنه يحرّز نفسه ، فمن الجائز أن يكون الذي يحسد.. هو أنت! كيف؟ سوف تنظر لشيء عندك ويعجبك! ولم تحرّزه!؛ فيحدث التأثير من القوى الغيبية للقوى الظاهرية ولكن الذي يحمي من هذا كله هي روضة العلي الكبير في قوله تعالى [الآية (٣٩) الكهف]:

﴿ رَلَوْآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ آللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِآللهِ ﴾

كم مرة يقولها المؤمن بالنهار؟ هو يحتاجها مئات المرات ! لأنه ينظر على الدوام ، والذي يقل عن ذلك فأمامه جهاد شديد لكي يتابع السيد السند العظيم ﷺ، ولا يكون غافلاً! فما شاء الله لا قوة إلا بالله على لسانه كلما نظر شيئاً أو أبصره.

ولكن الإنسان لا يردّد باللسان في غيبة القلب والجنان ، لأن أذكار رسول الله تحرك القلب والفكر ، لأن كل ذكر له حالة والفكر يشتغل فيه ، إذن القلب لازم يكون حاضر لكي يأتي بالذكر المناسب، لكن عندما أجلس وأذكر " لا إله إلا الله " - مائة ألف مرة - وعيني تنظر هنا وهناك !، فاللسان يقول والقلب مشغول!! لكن أذكار السيد الرسول تقتضي حضور القلب ، وجولة الذكر ، والفكر.

عندما يمشي الإنسان في ساحة هذا الذكر بعد صفاء النفس وطهارة القلب ؛ يبدأ الفكر؛ فتأتي له أرسال وأمواج من العلوم الإلهية والإمدادات الربانية، ويكون أساسها التفكير، ولذلك بداية العلوم الوهية تأتي نتيجة الفكر بهذه الكيفية لأنه عندما يتفكر الإنسان ؛ من الممكن أن ينسى من حوله ويذهب في دائرة ثانية تماماً، يتولاه الولي ويلهمه بالهامات نافعة ورافعة عندها، ويؤيدها له بنصوص في كتاب رب العالمين، وأحاديث صحيحة عن سيد الأولين والآخرين ﷺ .

لذلك مقرر المدرسة الخمدية لأهل المتابعة على الأذكار والأوراد بالصباح والمساء وكل الأحوال والأوقات هي هذه الأذكار، فمن أراد السلوك فليطالعها مثلاً في كتاب الأذكار للإمام النووي، أو عمل اليوم والليلة لابن السني، أو ابن ماجة " ،أو كتبنا أذكار الأبرار أو مفاتيح الفرج، لكي يحفظها المرید بالتركرار ، والاستمرار! . ولا يغير لفظاً في دعاء وارد ... لماذا؟

لأن رسول الله ﷺ عندما سأله أحدهم عن دعاء النوم؟ فلقنه دعاءاً فيه "وَبَيْنِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ"، فقال الرجل مردداً (وبرسولك الذي أرسلت)؛ فقال له ﷺ: لا، قل: وَبَيْنِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ.

وعندما نسمع ذلك أو نقرأه، ربما نقول كلمة رسول أشمل، لكن حضرة النبي يقول لا، ليعلمنا أن لا نجتهد في الدعاء الوارد فهي أدوية لأدواء تتناولها كما وصف الطبيب الأعظم الذي علمه مولاه، فلو أن مفتاح الباب فيه خلل في سنة واحدة، هل يفتح! لا، كذلك الأدعية! إذا أبدلت كلمة ! كأنك غيرت سنة في المفتاح، وهذه هي مفاتيح الفتح التي أعطاهم له وسلمها له الكريم الفتح ﷺ .

ذكر لا إله إلا الله

ومن ذكر الله ﷻ كذلك لا إله إلا الله، قال سيدنا موسى : { يارب خصني بشيء أذكرك به دون خلقك قال قل لا إله إلا الله، قال يارب كل خلقك يقولون لا إله إلا الله، وأريد أن تخصني بشيء دون خلقك، فقال الله يا موسى لو كانت السموات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله }^{٨٦}، فكلمة لا إله إلا الله أغلي وأغلي من السموات والأرض ومن فيهن، قال ﷻ:

{ أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }^{٨٧}

فإن قلنا لا إله إلا الله فيها ونعمت، وإن قلنا الحي! يصح، والقيوم! يصح فإذا ذكرنا الله بلا إله إلا الله فإنه ذكر، وإذا ذكرنا الإسم الجامع " الله " فغاية الذكر، وإذا ذكرنا بأي وصف لله من الكتاب أو السنة فإنها كلها ... ذكر .. [١١٠ الإسراء]:

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾

الصلاة على رسول الله ﷺ

ومن ذكر الله الموصول كذلك الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، من الذي أمرنا بالصلاة عليه؟ الله، ولم أمرنا ﷻ بالصلاة عليه؟ بين لنا الله تعالى أن الصلاة عليه ﷺ ليس معناها احتياجه إليها ...:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [٥٦ الأحزاب]

عندما يصلي الله وملائكته عليه هل يحتاج شيء من أي أحد آخر؟ لا فنحن المحتاجون! كيف نصلي يا رسول الله ؟ أنكثر من الصلاة عليك؟، قال الحبيب الأعظم :

^{٨٦} كثر العمال للمتقي الهندي.
^{٨٧} إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي في الأربعين عن علي رضي الله عنه. (جامع الأحاديث والمراسيل)

{ أَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ فَإِنَّهَا نُورُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^{٨٨}

النجوم تخسف والشمس تكسف وكل شيء سينتهي والنور هناك سيكون:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [٤٠ النور]

نور الأعمال الصالحات، هو ما سيأتيك هناك وهو الذي سيؤنسك في القبر أما الصلاة على النبي فهي من أعظم الأنوار يوم القيامة وهي التي ستبهر لك جسور الصراط وتجعل مع المؤمنين قوة ربانية يعبرون بها هذه الجسور، كمرور البرق الخاطف، أو مثل الريح السريعة، ومنهم من يمر عليها مثل الخيل، ومنهم من يمر عليها ماشياً، والذي يضيئ هؤلاء جميعاً هو نور الصلاة على رسول الله ﷺ.

والصلاة على النبي هي مفتاح شفاعته، كيف ندخل الجنة؟ قال الرسول ﷺ: { مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ }^{٨٩}، إذن كيف سندخل؟ ندخل بشفاعة رسول الله، كيف نأخذ هذه الشفاعة؟ بشيء سهل يسير! قال فيه ﷺ واسمعوا الحديث واعملوا به، المهم المواظبة والمداومة والتفكير والإستحضار ليمون الحضور إنشاء الله:

{ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِينَ يُمَسِي عَشْرًا أَذْرَكَتُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^{٩٠} { إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ }^{٩١}

وقد قال سلفنا الصالح: إن علي المؤذن بعد أن ينتهي من الآذان، أن يصلي

^{٨٨} كثر العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي

^{٨٩} (طب) عن أسامة بن شريك رضي الله عنه. (جامع الأحاديث والمراسيل)

^{٩٠} عن أبي الدرداء رواه الطبراني بإسنادين

^{٩١} عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم

علي النبي من أجل أن يذكر الحاضرين والسامعين أن ينفذوا السنة التي أمر بها سيد الأولين والآخرين، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وأرضاه : { ينبغي ويجب علي المؤذن بعد انتهاء الأذان أن يقول علي الأقل وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم } ، وآخر ما نختتم به من فضل الصلاة علي النبي ﷺ، هو الحديث المانع الجامع في بركة الصلاة علي النبي وفضلها لو شغل العبد بها وقته كله :

{ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا ذَهَبَ ثَلَاثًا اللَّيْلَ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ، اذْكُرُوا اللَّهَ، جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ، تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ : مَا شِئْتَ، قُلْتُ: الرَّبِيعُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، قُلْتُ: فَالْصَّيْفُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، قُلْتُ: فَالْثَلَاثِينَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، قَالَ: إِذَا تُكْفِئُ هَمَّكَ، وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ }^{١٢}

الغاية من نزكية أو جهاد النفس

من يزكي نفسه، هو من يجاهدها ليلبغ الكمالات في الخصال الإلهية، والأوصاف النبوية هم القوم الذين عشقوا كمالات الله، وهاموا في أوصاف حبيب الله ومصطفاه، وأرادوا أن يكملوا أنفسهم بهذه الخصال وهذه الأوصاف، ولذلك، فجهاد النفس، ميدانه الأساسي ليس العبادات، ولا المكابدات، ولا كثرة الأذكار، ولا تردد آيات كتاب الله ﷻ ، وإنما أساس الجهاد هو التخلي والتخلي، والتخلي عن الأوصاف المذمومة، والتخلي بالأوصاف الحميدة.

وهذا هو مجمل النزكية أو الجهاد، ومن لم يفهم هذه الحقيقة تاه في بادية

^{١٢} عن أبي بن كعب رضي الله عنه جامع المسانيد والمراسيل، حم وعبد بن حميد وابن منيع حسن، والروائي ك، هب، ص

الإلحاد، ولم يصل وإن فني عمره في الجهاد إلى المراء.

لأن الجهاد مجمله " التحلي بالتخلي بعد محوي تخلي "، أن يفهم الإنسان ويعتقد ويعقد عزيمته علي أن يبلغ مراتب القرب و ليصل إلى الكمالات، والكمالات هنا هي التجميل بأوصاف حبيب الله ومصطفاه، و التخلق بأخلاق الله.

ولا يمكن له أن يتخلي بهذه الكمالات، ويتحقق بهذه الكمالات، إلا إذا تخلي عن فطره المهملات، وأخلاقه التي لا تليق بهذه الكمالات، وعاداته التي ليست علي فح سيد السادات ﷺ..

أولاً: التخلق بإخلاق رسول الله ﷺ

فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه ليتخلي الإنسان عن هذه الأشياء يتخلي عن عاداته؛ ليتجميل بعادات سيد الأولين والآخرين

ومن هنا كان جهاد العارفين في البداية أن يقيم نفسه في مقام المجاهدة للتشبه برسول الله ﷺ، في مشيه وفي نومه وفي أكله وفي شربه وفي لبسه، وفي حديثه وفي كلامه وفي إقباله علي الخلق، وفي معاملته للمعرضين وفي تودده للمقربين، وكانوا يحرصون كل الحرص علي أن يتشبهوا تشبها كاملا بسيد الأولين والآخرين في هذه الأبواب، وغيرها من التي لا يتسع الوقت لذكرها.

كان رسول الله ﷺ ينام علي جنبه الأيمن... فيحكم علي نفسه أن تنام علي الجانب الأيمن، وإن اعترضت وتقلصت، يظل يجاهدها حتي تنطبع علي هذه العادة الحميدة..... حتي تصير لا ترتاح.... إلا إذا نامت علي الجانب الأيمن.... لماذا ؟ .. تشبها برسول الله ﷺ :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب].

رسول الله كان إذا نام علي جنبه الأيمن ينام علي وضوء ويقول ﷺ :

{ إذا نام العبد علي طهارة، رُفعت روحه إلي العرش }^{٩٣}

ويستغفر الله. ثم يتلو آيات من كتاب الله : وهي آية الكرسي، وأواخر سورة البقرة، وسورة الإخلاص، و الموعذتين، ثم لا يزال يذكر الله ﷻ حتي تنام عيناه ، والسالك المجاهد لنفسه في طريق الله والطالب لأنسه... لا ينام إلا إذا طبق هذه السنّة الواردة عن سيد الأنام ﷺ، ومن شدة محافظته علي هذه السنّة ينال وراثة " تنام عيني وقلبي لا ينام "، فالوراثة تأتي من شدة المحافظة علي السنّة فكلما حافظت علي السنن النبوية، ورثت المقام العالي عن خير البرية في هذا الباب .

ولذلك وجدنا جلّ إهتمام أئمة الصالحين، بجانب عظيم من جوانب سيد الأولين والآخرين ﷺ، فلم يهتموا بغزواته وحروبه، وإنما اهتموا بشمائله وأوصافه، وكان كل ما يهتمون به كتب تسمي: كتب الشمائل، وهي عن الأوصاف الذاتية الحمديّة. (الشمائل للحكيم الترمذی)، وله شروح كثيرة، وكتاب (المواهب اللدنية)، وشرحه فيه استفاضة واسعة، وكتاب (الشفّا للقاضي العياض)، ولنا كتبنا (حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق) و (الكمالات الحمديّة) و(الرحمة المهداة) .

فكانوا يهتمون بهذه الشمائل الحمديّة، لينطبّعوا علي هذه الأوصاف الكمالية، لأنّها هي مجاهدات العارفين.... فقد قيل لسيدي أبي يزيد البسطامي رحمه الله: إن فلاناً يطير في الهواء. فقال: ما زاد عن طائر. وقيل له: إن فلاناً يمشي علي الماء، فقال: الأسماك تفعل أكثر من ذلك!!، وقيل له: إن فلاناً يقطع ما بين المشرق والمغرب في لحظة . فقال: إبليس يفعل ذلك!، فقيل له: وما الكرامة إذن؟، فقال :

{ ليست الكرامة أن تطير في الهواء ولا أن تمشي علي الماء ولا أن تقطع ما بين المشرق والمغرب في لحظة، ولكن الكرامة أن تغير خلقاً سيئاً فيك بخلق حسن }

^{٩٣} أخرجه البخاري من حديث حذيفة ومسلم

وهذا حقيقة تزكية أو جهاد النفس عند الصالحين .

لأن الإنسان لو جاهد نفسه فيما ذكرناه في قيام الليل، وقام الليل كله من أوله إلى آخره — لمدة أربعين عاما — ولكنه لم يغير خلق البخل الذي يتصف به! إلى كرم سيد الأنعام، فهل هذا جاهد نفسه؟ لا! بل إن جهادها في التخلي عن الأوصاف المذمومة، والتخلي بالأخلاق الحمودة، فإنه يتخلي عن عاداته، ليتجمل بعادات سيد الأولين والآخرين ﷺ. عاداته في الطعام، والشراب، والأكل، وما شابه ذلك، وكما سبق في الذكر وقلنا هذه العادات، جمعها كتب اليوم والليلة مثل: عمل اليوم والليلة لابن ماجه، وللترمذي، ولأبي داود، وأجمعها الأذكار للنووي ﷺ، لأن فيه العادات التي وصلت إلينا من السلف الصالح عن النبي المختار في كل الأطوار.

فإذا تخلى عن عاداته، وتجمل بعادات سيد الأولين والآخرين ﷺ، تخلى عن أوصافه الذميمة، وأولها، وأخطرها: الجهل، والبخل، والأثرة، والأنانية، والشح، والغضب، والعجلة، والشره، وغيرها من الأوصاف التي نعى كتاب الله علي المتصفين بها، ونبه المؤمنين إلى أخطارها، وطلب منهم أن يتصفوا بأضدادها، بأن يتصف المرء: بالعلم، وبالعلم، وبالحكمة، وبالتواضع، وباللين، وهذه يا إخواني تحتاج إلى جهاد شديد، لأن تغيير الخلق أمر يحتاج إلى عزيمة لا تلين، وإلى همة لا تستكين، وإلى أمل غال، وعال، لا تغفل عنه النفس طرفة عين لأنه يريد تحقيق هذا الأمل .

ثانياً لتصحيح الوجهة وشحن الهمة

قال الإمام أبو العزائم ﷺ :-

أبدا إلى هذا الجنب حنيني ... لا صبر لي حتى تراه عيوني

الإمام أبو العزائم ﷺ وأرضاه، يعلمنا في هذا البيت وما بعده، الوجهة التي يجب أن يكون عليها السالك في طريق الله ... من البدء إلى الختام..... صحيح أننا كلنا، والحمد لله في البدء كان منهجنا، ما وضعه الإمام أبو العزائم في قوله :-

الحب مبدأنا والوجه قبلتنا ... والمصطفى قدوتي فاعلم مراقبتنا

لكن حدثت أمور، وتغيرت أحوال، فتغيرت معها وجهتنا، فأصبحنا كمن يتعلق بالسراب، ويظن أنه سيجد الماء....!! في حين أن وجهته قد تغيرت!!!..... والوجهة هي التي عليها المعول في طريق الله ﷻ،..... فمن السالكين.. من يكون وجهته الله..... ومنهم من تكون وجهته الدنيا.. ويقبل على الصالحين : على أمل أن يحصل على الدنيا عن طريق الناس الطيبين الذين يمشون في رحاب الله ﷻ،..... ومنهم من يكون وجهته الدنيا، والظهور... يعني : يريد أن يكون رجلاً مشهوراً، مثل الشيخ أحمد البدوي والإمام الجيلاني، ويبقى له مريدون.. وأتباع...، ويكتبوا عنه القصص والحكايات .

ولكل مَناه..... في حين أن هؤلاء الذين ذكرناهم، لم يخطر ببال واحد منهم الظهور والشهرة، أو أن يكتب واحدٌ عنهم حرفاً، قليلاً.. أو كثيراً .
وهناك وجهات كثيرة تنتاب السالكين، وتخطر على بالهم، وتقر على نفوسهم... في سيرهم وسلوكهم لله ﷻ.

والرجل هو الذي لا يتحوّل، ولا يتغير، ولا يتبدّل... مهما تعرض له من متع، ومهما ألحت عليه الدنيا بالنعم... وأغرته بالفتن. لأن مقصده الله ﷻ .
والذي يعرف مقصده ويحدد وجهته، فلا يوجد شيء في الوجود يستطيع أن يغيّره أو يبدّله، لأنه واع لمراده وناصح لمقصده، ولا يريد أن يغير هذا القصد، وهذا ما أشار إليه الإمام أبو العزائم فيما ذكرنا من قوله.

الحنين، والشوق، والحب، والود، والغرام،... لمن؟ إله الله، وإله سيدنا رسول الله ﷺ، وإله للسبب الذي يوصلنا لله ولرسوله.....: فمرةً يوجهنا أبو العزائم إلى الله ؛ فيقول لنا محفّزاً... ومثيراً كوامن الشوق ..

لمن الحنين أحبتي ورفاقي ؟ ... هذا الحنين إلى الكريم الباقي

ومرة.... يحولنا إلى رسول الله ؛ فيقول :-

هذا الحنين لمن أنا له صورة ... قد جُمِلت بمعالم الفُتاح

والصورة الجملة بمعالم الفُتاح هي صورة سيدنا محمد ﷺ فدائما يحرك العارفون السالكين :... بالغرام، والود، والشوق، والهيام ... إلى الله ﷻ، وإلى رسوله ﷺ، ولذلك فالمرید الصادق يحافظ على هذه الأحوال.. فلا يحوّل وجهته ولاشوقه في يوم من الأيام: إلى الحصول على المال، أو يحوّل وجهته إلى طلب الأموال....، أو يجعل همه كله في الحصول على المناصب الفانية، أو يجعل وقته كله للزوجة والأولاد....، أو لغرض من الأغراض التي تشتت شمل الإنسان بعد أن كان مجموعا على الدّيان ﷻ.... لأن المعروف أن السالك قبل سلوكه وجهاده لنفسه .. يكون متشعب الهموم : همّ نحو الأولاد، وهمّ نحو الزوجة، وهمّ نحو اكتساب الأموال، وهمّ نحو الحصول على الجاه ولكن بمجرد دخوله الطريق. يستحضر في نفسه ما قاله أهل التحقيق:-

قد كان لي قبل أهواء مفرقة ... فاستجمعت مُدْ رأيتك العين أهوائى

تركت للناس دنياهم ودينهم ... شُغْلا بذكرك يا دينى ودينائى

إذا كانت المصيبة الكبرى للذي لا يعرف الشوق والغرام للملك العلام ، فإن الذي عرف الله، ووحدّه بالقصد ،... وبعدها وُحّد مطلوبه، رجع ثانية إلى أودية التفرقة...!!، تكون مصيبته أكبر...!! وتلك هي الطامة العظمى التي ترد السالكين، من أعلى مراتب القرب إلى أسفل أودية البعد - والعياذ بالله ﷻ، لأن الإمام أبا العزائم، يُعرّف السالك فيقول :

السالك من توحدّ مطلوبه، ورضي بما قدّره محبوبه

أي لم يعد له مطلب إلا رضا الله ﷻ... وما دام توحدّ مطلوبه : فلا بد أن يرضى بما قدّره محبوبه، ولذلك وردت هذه القصة عن الإمام أبي العزائم فقد كان في زيارة للشندويلي باشا، وكان من شندويل ، وأثناء الزيارة، وقع بصر أحد

المريدين على بنت الشندويلي باشا، فأعجب بها، وظل مشغولا بها، حتى تمكنت صورتها من نفسه، فافتتن بها، وتغير حاله، وتبدل شأنه. لأنه غيّر وجهته، فلما لاحظ الشيخ ما ظهر عليه، دعاه وسأله عما به، ورغم ما به؛ إلا أنهم كانوا صادقين....، فلا يكذبون على الشيخ — لأن الكذب على الشيخ كذب على الله ورسوله — ومن كذب على الأشياء: لا يُفلح في طريق القوم أبداً؛ ولو كان الكذب بحجة صورتها له نفسه، أو دعوة قدمتها له نفسه، لأن هذا لا يجب مع الله ﷻ، ومع رسوله، ومع الصالحين من رجال الله فكيف يكونوا مع الصالحين، ويكذبون عليهم في مواجعتهم!

فأخبره بحاله، فطلب الشيخ من الباشا أن يزوج ابنته من هذا الرجل، فأسرع الباشا في تنفيذ الأمر، وتم العقد، وأخذ المريد محبوبته إلى مخدعها في ليلة العرس، وتم الزواج، وفي الصباحية وجدها قد فارقت الحياة الدنيا!، فتبدل حاله وأسرع إلى الشيخ مهموماً مغموماً، وقال له: فلانة ماتت؛ فقال له الشيخ: فابقِ معها حتى آتني لكما، وتباطى الشيخ في الذهاب، وعندما ذهب وجده خارج الغرفة، فقال له: لم تركتها وحيدة في الحجرة!، ولم تجلس معها؟ فقال له: إنها ماتت، فقال له: لكن الوفاء أن تجلس معها، وهي ميتة!! أليست هذه هي التي ملكت عليك مشاعرك، واستولت على قلبك؟، ثم لطمه على وجهه ليفيق، وقال له:

يا بُنى فتش عن محبوبك، واختر لك محبوباً لا يموت ولا يفوت.

فالسالك لا محبوب له إلا الله...، ولا مقصد له إلا الله..، وإذا تزوج؛ فإنما يبغي بذلك زوجة صالحة تعينه على الوصول إلى خالق نفسه.. حتى لا ينظر إلى هذه أوتلك، وإذا سعى للأرزاق؛ فسعيه حتى يكف نفسه عن سؤال الناس، ويتفرغ لله ﷻ، وليس لكي يجمع المال الذي يبني به عمارات أو يشتري به سيارات، لأن هذا ليس شغله، وإذا رزقه الله بالأولاد؛ قام بهم كما كلّفه رب العباد؛ تنفيذاً للتكليف الذي قال الله فيه [التحريم]:

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

فلا يشتغل بهم بالكلية، ولا ينصرف إليهم عن الله.... وإنما همه كله إلى الله ﷻ، عملا بقول الله ﷻ :

﴿ لَا تَلْهَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [٩ المنافقون].

وكلما أرادوا أن يشغلوه بمطالبهم، وأحبوا أن يستعبدوه بمشاغلهم، وكلما همّ النفس أن تستجيب فتشتغل عن الوجهة الصادقة أو تكسل أو تقعد، أو تتواني، أو تقصر، أو تغفل، يقول لها السالك إلى أين وصلت في طريق الله !!؟ وماذا حققت من الهدف الذي تضعينه نصب عينيك...!!؟

هذا الهدف الذي أشار إليه سيدي عمر بن الفارض رحمه الله، في قوله:

جمالكم تُصَبِّ عيني ... إليه وجهت كلي

فهو متوجه بالكلية إلى الله ﷻ ، ولذا فلا يصغى لخواطر النفس التي تمنعه، وتحجبه، وتشتت شمله...!، لأنه يريد أن يُجمع على الجامع ﷻ، فإن المريد إذا ركن لهذه الخواطر، وتركها تتحرك في نفسه، انفعّل بها، وتأثر بها فوقه، ولو بدون قصد : في أحوال التوحيد والعباد بالله، فلا يستطيع أن يكمل مشوار السفر إلى الله، إلا إذا قيض الله له مَنْ يخرجّه من هذه الوحلة.....!!

لأن أكبر وحلة...توحد المريد ؛ أن ينصرف عن قصده، أو تتغير وجهته، أو تضع همته في الله والله ﷻ.....ولذلك فالذين وصلوا واتصلوا ، بم وصلوا واتصلوا ؟.باليقظة الدائمة لهمم النفس ..، وخواطرها ...، وبواعثها .. فإذا كانت الخواطر تعينهم على قصدهم، وعلى تحقيق مطلوبهم : فرحوا بها وهشّوا وبشّوا لها.

وإذا كانت الخواطر تؤدي إلى تفرقة شملهم، وإلى الذهاب بجمعهم، وإلى صدهم وإبعادهم عن محبوبهم، ضربوا بها عرض الحائط، وانطلقوا إلى الله ﷻ فرارا : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [٥٠ الذاريات].

وكلمة "فَرَّ" : .. تعني أن الأشياء التي يتعرض لها السالك ليست سهلة !!
لأنها تحتاج منه إلى الفرار، فإذا سكت عنها لحظة احتوشته وسيطرت عليه، فيصبح عبداً للهوى أو للحظ أو للشهوة أو للحرص..، أو عبداً للطمع. أو للزوجة..، أو عبداً للولد. أو للجشع... ولا تصلح العبودية لله إلا إذا كنت حراً مما سواه.
ولذلك نقول أن من أوائل أغراض جهاد النفس أيضاً .. أن يؤتبه الله تعالى حكم مملكة نفسه كيف ذلك ؟

ثالثاً أن يصير حاكماً على مملكة نفسه لا عبداً في بلاطها

إن أدعية الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم ، هي الباب الذي نستمد منه الأدب العالي في معاملة الله ﷻ ... وأسرار تعاملهم مع مولاهم، وكذلك على هذا النهج : الأدعية الواردة عن الصالحين، في أحزائهم وأورادهم،. ولذلك فالإمام أبو العزائم رحمه وأرضاه، وضَّح هذه الحقيقة فقال :-

وفي دعائي جمال ... يلوح للفتيان

ودعاء الصالحين فيه جمال روحاني، لا يلوح ويظهر إلا لمن وصل لمقام الفتوة ،
العالي، ولذلك عندما تنظر إلى دعاء سيدنا إبراهيم في قوله تعالى [٨٣-٨٩ الشعراء]:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ
وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾

نجدته يشتمل على علم راقٍ، ليس علم إطلاع، ولكنه علم بالله فقد بلغ

الأنبياء — عليهم صلوات الله وسلامه — الغاية في العلم بالله ﷻ فالعلم بأحكام الله، والعلم بشرع الله ..: ربما يكون أعداء الله أفقه فيه من أهل الله . لكن العلم بالله، كما قال الإمام أبو العزائم رحمه: —

فالعلم بالله العلى غوامض ... لا يفقه إلا لصّب في اصطلام
فالعلم بالله ﷻ غامض، لا يلوح أو يظهر إلا ... لمن صفا قلبه الله من كل
مظهر، فسيدنا إبراهيم افتتح الدعاء هنا بقوله :

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ .

فأول طلب يطلبه من الله ﷻ، أن يهب الله ﷻ له الحكم ... ما الحكم الذي يطلبه ؟ الذي يسمع الآية، وليس من أهل العناية : يعتقد أنه يريد الملك، أي يريد أن يكون ملكاً، أو زعيماً، أو رئيساً جمهورية، ... لكنه عليه السلام لم يكن يرد كل ذلك بل كل ما يطلبه : أن يكون ملكاً على المملكة الخاصة التي ملكها له الله ﷻ، وهى مملكة الإنسان التي يقول فيها الإمام على رحمه:

أتزعم أنك جرم صغير ... وفيك انطوى العالم الأكبر ؟

فالإنسان : هو الأكوان بما فيه من حقائق استودعها فيه الرحمن ﷻ، فهو كون صغير، والكون إنسان كبير، فإذا أحب الله عبداً واستوى هذا العبد في مقام السير والسلوك إلى مولاه أعطاه الله ﷻ حكم نفسه [١٤ القصص]:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾

والعلم الإلهامي لا يأتي إلا بعد أن يتولى المرء حكم نفسه، فالذي يريد العلم الإلهامي، لا بد أن يتمكن أولاً من حكم مملكته، فيصير لا يتصرف فيها على حسب هواه، ولكن يحكمها بما يريده الله، وليس للمرء في هذا المقام هوى مع مولاه ﷻ .

وبعد الحكم يعطيه الله العلم .. ﴿ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾

إذن فالحكم أولاً ، لأنه لو أعطاه العلم الإلهامي الوهى، من غير حكم

نفسه — والنفس بطبعها تحب الظهور — فستُظهر... ولو لمن ليس أهلاً لهذا العلم!، جواهر هذا العلم...! وتلك خيانة عظيمة عند الله ﷻ، يُجازى صاحبها بأن تقطع رقبته في دائرة الوصول!! فلا يسمح له بالقبول قط عند الله ﷻ.. وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم رحمه الله :-

احفظن سري فسري لا يُباح .. من يبيع بالسُّر بعد العلم طاح
علمنا فوق العقول مكانة ... كيف لا وهو الضياء الغيب الصراح
خصّنا بالفضل فيه ربنا ... ذاك سر غامض كيف يباح
فالذي يوليه الله ﷻ حكم نفسه، يفضل الحبس والسجن على أن يبيع بسر
... لمن ليس أهله، كما قال سيدنا يوسف عليه السلام [٣٣ يوسف]..:

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾

ففضل السجن على الإباحة بالأسرار مع أنه لو باح لهم بهذه الأسرار لرفعوا شأنه... وولّوه منصبا رفيعا لديهم... ولم يدخلوه السجن..... لكنه كتم هذه الأسرار في صدره، ولم يبيعها لهم، وقد فعل ذلك أيضا سيدنا موسى عليه السلام، حين قال .. ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي ﴾ أي مما فيه من علوم الله، وأسرار الله، وكثرتها، وتنوعها .. ﴿ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ﴾ [١٣ الشعراء] .. أي إلا إلى إخواني الذين تتحمل قلوبهم هذه العلوم والمعاني.

لكنه لو جلس في الملأ، ماتت في نفسه شهوة الكلام، والرغبة في التعظيم، فلا يتحدث ليشار إليه بالبنان، أو ليعظمه إنسان، أو ليحصل شيئا من عالم الأكوان، لكنه لا يتحدث إلا إذا فتح الفتاح برزق صرفه الله ﷻ من كثر قلبه، لمن هو مراد لربه ﷻ، فكان المعاني التي في قلب العارف : أمانة إلهية، وكما أن قلبه كثر هذه المعاني والمعارف الربانية، ولا يصرف منها إلا بتصريح صحيح تراه عين قلبه من رب البرية، فلو جلس معه علماء الوجود، وليس معهم تصريح من الله ﷻ ينبئ عن استعداد قلوبهم لتلقى هذا العلم، فلا يخرج منه ولو كلمة واحدة، حتى ولو طالوه

بالستهم أو اغتابوه ببيائهم ، لأنه لا يطلب بعلمه إلا وجه الله ﷻ ، فأول مطلب طلبه سيدنا إبراهيم ... هو مطلب كُمل العارفين والصادقين من المريدين .

فأول مقصد أضع عيني عليه في طريق الله ﷻ ، لكي أصل إلى مراد الله أن يملكني الله ﷻ نفسي .. ، ولا يجعلها تملكني ، فتصرفني على حسب أهوائها ، وأغراضها ، وشهواتها ، وحظوظها ... وما أكثرها في هذه الحياة ، وكل ما يتفضل الله ﷻ به على العارفين ، من أصناف الكرامات .. والعلوم .. والهبات ، إنما هو نتيجة إلهية ، وأثار ربانية ... لسيطرتهم على مملكة النفس ، فعندما رأى رجل من العارفين .. يطير في الهواء ، وقيل له : بما نلت هذه المعزلة ؟ قال لهم :

وضعت هواي تحت قدمي ... ، فسحّر الله ﷻ لي الهواء .

فهمة المريد الصادق . أن يحكم نفسه ... وإذا كان له همة غير هذه : فهي من النفس ، أي فهي شهوة من شهوات النفس ..

وهل هناك مريدون لهم همة غير هذه؟ أو غرض دان من جهادهم لأنفسهم .! ؟ نعم .! هناك بعض المريدين .. يريد أن يفتح الله ﷻ عليه بالمعاني ليجذب السامعين ، ولو لم يكونوا من أهل القرب والتداني .. ومنهم من يريد أن تظهر على يديه الكرامات ، ويشار إليه بالبنان ، على أن هذا من الصالحين ، وهناك من يريد عمل ضريح ليدفن فيه ، ويتردد عليه فيه الناس بعد موته !! .. وبعد موتك ، بماذا يفيدك الناس ؟ وبماذا تستفيد بهم ؟ ومنهم من يريد من الناس تقبيل يديه ... وأن يعترفوا له بالفضل عليهم .. ، ويذكرون ذلك في مجالسهم ، وتسرّ الأذن بسماع ذلك .. وغير ذلك مما تطلبه النفس ، ويتمناه الهوى .

لكن المريد الصادق هو الذي يفقه كلام أبي الأنبياء والمرسلين عندما بدأ دعاءه بقوله ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾

أي أعطني حكم نفسي .. لألحق بالصالحين ، من هم الصالحون ؟

كلمة الصالح : أي الذي صلح الله ﷻ فقد صلح قلبه لزول أنوار الله و صلح

سره لرؤية سيدنا ومولانا رسول الله، وصلحت روحه لنيل المطالب العالية : من الأنس .. واللفظ .. والود من حضرة الله، وصلح جسمه لطاعة الله في ظاهره وباطنه... وفي سرّه وعلايته.. فأصبح كله صالحاً لله ﷻ، ومرتبة الصالحين مرتبة عالية، ولذلك جعلها سيدنا إبراهيم مطمح أمله وغاية مناه . فغاية من العبد الصادق مع مولاه .. أن يلحقه الله بالصالحين : بأن يجعله الله على آثارهم، لأن الله ﷻ، لا يُجمل بأخلاق الصالحين، ولا بأحوال الصالحين..... إلا من أحبه واصطفاه لذاته ﷻ، وهذا يا إخواني لا يتحقق إلا بالجهاد الفادح للنفس.

رابعاً : للرجوع للأصل والوطن الأول

أن أهل الأصطفاء هم الذين تفضل عليهم المتفضل في الأزل القديم بقلب سليم وروح من نور الحبيب الأعظم الذي هو من نور الله، وأكرمهم الله ﷻ قبل التكوين وقبل إيجاد الجسم في عالم الدنيا بروحانيات عالية ومقامات راقية وأسرار غالية فكانوا بالحق! للحق مشاهدون!، وبسمع من اسمه ﷻ السميع! لحضرته سبحانه مستمعون!، وبسر التكلم! الذي انبلج على ألسنتهم لحضرته ﷻ مخاطبون! وقد شاهدوا في هذا الموقف العظيم كل النبيين والمرسلين، والملائكة المقربين، وأهل عالين وعالين، والأرواح النورانية التي ستظهر في الحياة الدنيا إلى يوم الدين .

فكل الأولياء والصالحين، وكل الصادقين، رأوهم رأى العين! واجتمعوا عليهم وحضروهم وجالسوهم وشافهوهم وشاهدوهم وحادثوهم في هذا الموقف العظيم، ورأوا من الأنوار وكوشفوا من الحق ﷻ من الأسرار بما لا يستطيع أى إنسان أن يبيحه في هذه الدار ..

إلا لقلوب صفت ووقت وارتقت وسمت إلى أفاق يقول فيها الفتاح ﷻ :

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (٣٧ ق)

وجاء التحقيق بعد خلق الأجسام!!... وبعد خلق الجسم وظهور الحقائق العالية فيه، يحدث له لبس مما يراه الإنسان بعين الحس! ويسمعه بأذن الرأس! ويلمسه بحاسة اللمس الجسمية!!... وفي ذلك يقول الله ﷻ:

﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٥ ق)

فإذا انشغل الإنسان بهذه الأمور الجسمية؛ أتاب القلب اليقظ غفوة أو غفلة أو رقدة أو نومة أو جهالة... فيغيب عن هذه المشاهد والأحوال، وإن كان يشعر في داخله بحنين إليها! ورغبة في الوصول إليها! وشوق شديد في الرجوع إليها!... وهذه هي حالة المريد الذي اصطفاه الحق ﷻ، وبشر به في قرآنه الكريم وقال فيه وفينا أجمعين:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (الحج)

إذا فالمقصود والغاية هو الرجوع إلى الحال الأول الذي كان عليه العبد في مواجهة حضرة الأول!!.. وما عليه في سبيل ذلك إلا أن يزيل الغشاوة!! ويمحو الجهالة التي وقع فيها في حياته الدنيا!! ليرجع إلى حاله الأول... فيكشف الله عنه الحجاب وغطاء الحس الذي حجب عن الأحباب

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٢٢ ق)

وكل ما يفعله العارفون، والحكماء، والربانيون، والأفراد الروحانيون، هو أنهم يطيبون القلوب.. حتى يزيلوا هذه الغشاوة من عين القلوب.. فتتطهر بنظر الله! وتسمع بسمع الله! وترجع للحالة الروحانية التي كانت عليها في البداية بين يدي الله... فيتحقق فيهم قول الله ﷻ:

﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (١٢٩ الأعراف)

يقول الإمام أبو العزائم ؑ

أنت في غربة فكن كالغريب فالمباي أواسط التحبيب
بدء وطني الفردوس ملكوت ربى بل وبدنى بدءاً جمال حبيبى

هذه هي بدايتك تريد أن ترجع لوطنك الأول .. الذى كانت فيه الروح في هذا الجمال، وفي هذا الكمال، والحنين هنا لهذا المقام!، والشوق هنا لهذا الجمال.. الذى رآته الروح، والذي رآه القلب بعين البصيرة المضية:

أبدأ تحنُّ قلوبنا وحنينها دوماً لأول منزل

والحنين هنا للمتل الأول الذى كانت تحيا فيه، وتنال فيه ما تشتهي من الحياة الروحانية، والحياة القلبية الهنية مع الله ومع رسل الله وأنبياء الله ومع أصفياء الله، والمقربين من حضرة الله، الذين سيظهرون إلى يوم الدين لأهم جميعاً كانوا في هذا المشهد حاضرين (١٧٢ الأعراف):

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾

يقول الإمام أبو العزائم ؑ

من ألت لم ننسَ ما قد شهدنا من جمال الجميل إذ خاطبنا
كيف أنساك يا جميل و أنت عرش نور الأسماء نور المعنى

وهذا هو حنين العارفين، وشوق الصالحين.. وهو للجمال الذى لاح لأهل الكمال والوصول الذى ذاقوه!! ولم ينسوه!! وللعطاء الذى أخذوه!! وجعله الله ﷻ مادخراً لهم في أرواحهم! وفي تلويهم! ولم يحجبهم عنه إلا هبوط الخواص الكونية إلى الممارسات الدنيوية .. وإلى العناصر الطيبة .. وإلى الشهوات الدنية .. التى

حجبتهم عن هذه المشاهد العلية .

جهاد النفس للرجوع للأصل النوراني الأول والوطن الأول، أساسه أن يجاهد السالك ليتخلص من أخلاق وعادات الأصل الطيني وحكم النفس وطباعها التي يبغضها الشرع، ويَجْمَلُ نفسه بالعادات والأخلاق التي كان عليها سيدنا رسول الله، وهذا هو الجهاد الشديد، لأنه سهل أن يصوم ويصلي، لا مشكلة في ذلك، واسمع لتقرير أبي هريرة مذيع الحضرة النبوية، في حكم النبي في إمرأتين والبون شاسع:

{ يقول قيل للنبي يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤدي جيرانها بلسانها فقال رسول الله لا خير فيها هي من أهل النار، وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار (أي بالقليل)، ولا تؤدي أحدا فقال رسول الله هي من أهل الجنة. }^{٩٤}

فالجهاد عند الصالحين، كيف يركب فرامل للسان؟ ولا ينطق إلا بما يرضى الرحمن، ويركب سماعة على الآذان؟ فلا تسمع إلا : البرامج والكلمات التي يسمح بها الرحمن، وقد يسألني سائل يعني التلفزيون لا نشاهده ؟ لماذا لا ؟

الذي سيسمح به الرحمن ستراه برنامج ديني، برنامج علمي، برنامج ثقافي، تمثيلية إجتماعية، أخبار، رياضي، لكن الممنوع الفيديو كليب والرقص، وما شابهه ومناظر العري، حتى لو أتت مثل المناظر الممنوعة في تمثيلية إجتماعية مفيدة فقد وجب غض البصر عنها، هذا موجود !، وهذا موجود! .. ويبدك الريموت!!

وهذا أساس المجاهدات، وبعد ذلك يحاول أن يصفّي القلب .. وهذا جهاد آخر؟ لأنه لكي يظهر على الشاشة محطات البث لا بد أن يكون جهاز استقبالها مضبوطاً، فأنا أريد أن أرى البث الحمدي، ويظهر عليها البث المملوكوتي، ويظهر فيها برنامج ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [هطه]، ويظهر فيها برنامج

^{٩٤} الأدب المفرد البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه

﴿ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْءَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل]

أراه... وهو يتلقى القرآن. وهذه برامج... موجودة...! ومشهودة!.. ولكنها تبغى أنفساً عن الشهوات مفقودة، ويذكر الله ﷻ.. حياتها قائمة ومشهودة. وهذه لا بد لها من الجهاد لكي يصلح جهاز الاستقبال، فيستقبل هذه الإرسالات. وطبعاً لن يقدر بمفرده، لازم مهندس خبير يقدر يوصله لخطات العلى الكبير.

وكلنا معنا هذه الأجهزة والحمد لله، ولكن هناك من ترك الجهاز حتى صدأ، وجميع هذه الأجهزة قد جربت، لأن الحضرة الربانية أول ما صنعتها جربتها،..... وكلنا أجمعون حضرنا ورأينا أول لقطة :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ فتح الأجهزة ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ قالوا ﴿ بَلَى شَهِدْنَا ﴾ سمعوا وشهدوا ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فكلنا جرب البث عندنا، وثبتت صلاحية هذه الأجهزة، وكلنا مركبين الطبق، ولكنه الطبق النوراني الذي يستقبل من حضرة القرب والتداني. إنه موجود معنا. ولكن الطبق فصل... لماذا؟ لسوء سلوك صاحبه، أو لوجود الأهواء والملذات.

إذن الأجهزة موجودة، ولكنها تحتاج لمعالجات، أو إصلاحات لتصبح الأنوار مشهودة، والتجليات ممدودة، والإنسان في هناء، وفي بهاء، وجمال، وكمال... مع الواحد المتعال ﷻ [النحل: ١٢٨]..

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾

معهم بالأنوار، والأسرار، والعلوم، والألطف، والخفايا، وكل ما يحتاجه المرء... من عوامل الطهر، والبقاء، وهذا هو الجهاد الذي لا بد منه.

مثلاً الذي عنده تليفزيون، ويريد منه أولاده أن يستقبل التليفزيون الخطات

الفضائية . فلا بد عليه أن .: يتحرك ويذهب للمهندس ويتفق معه لكي يركب الطبق ويستقبل...، ولكنه يسوف على أولاده، ويقول : حاضر ! حاضر ! ولا يتحرك . هل يستطيع أن يستقبل ..؟

كذلك الأمر :.. لا بد أن يتحرك الإنسان في طريق التزكية ، وكذلك نحن الآن معنا الخطات الأرضية ... ونأخذ أقاويل الخلق...، وأحداث وقصص الخلق...، وما يحدث بين الخلق...، وهذا ما نحن مشغولون به!!! لكن الذى يريد أن يسمع :

﴿ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ [٦٢ آل عمران]

من الذى سيرويه ؟ الله .

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ [٣ يوسف]..

من الذى يقص هنا؟ الله، سىسمع القصة من حضرة الله ﷻ. سيسمعها...ويراها. كما حكى الله تعالى لحبيه ﷺ قائلاً له ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [١ الفيل]، ألم تر !، وليس. ألم تسمع !، ﴿ أَلَمْ تَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ [٢: ٣ الفيل].

كل هذا رآه ﷺ، رأى المشهد، واسمع للحق ثانية ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [٤٦، ٤٥ الفرقان]، فيهمسه الله يبارك وتعالى بالكلمات .. ويمتد قلبه بالمشاهدات... هذه مرتبطة بهذه... وهذه أعلام وأنوار العناية. هذا كله كيف يأتى؟ ويكون لك وراثه نبوية من هذه الأحوال والمشاهدات .. والحكايات ... كيف؟

لا بد أن تعيد أجهزتك إلى حالتها الأولى أى بحالة خروجها من المصنع النوراني الأول، يجب أن أشغل الأجهزة المجهزة لهذه الحالة...، وهى موجودة بداخلى ؟ فمثلما توجد عين أرى بها الأكوان!، فى عين أرى بها غيب الرحمن!، موجودة فى بها

أرى الملائكة والجن والجنة... وأرى بها العرش والكرسي، وقال فيها ربنا :

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج ٤٦]

وماذا قال على الكفار [١٧٩ الأعراف] ؟

﴿ هُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾

هذه الأجهزة عندهم معطلة، وغير قابلة للإصلاح، خرجت أصلاً معيبة...! لكن الأجهزة الخاصة بنا : المصنع جربها، ورأت وسمعت، ولكن كل المطلوب..... تصليح الاعطال، لتعود الأجهزة إلى عهدها الأول وسيرتها الأولى ، أى بلغة العصر إصلاح وصيانة ! لازم الإصلاح أولاً، ثم بعد ذلك الصيانة الدورية . إذن الإصلاح أولاً فتدخل الورشة المحمدية، لكي تتجهز للمشاهدات الإيقانية، التي يقول فيها الله :

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ . ستشاهدون ﴿ لَتَرُونَ

الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيَّنَ الْيَقِينِ ﴾ سترى هذا كله، ويسأل الناس بعد ذلك .. ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [٨:٥ التكاثر].

يقولون لكم : صفوا الجنة التي رأيتموها!! يا حارثة !!.. فلنسمع الحديث :

{ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ﷺ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟

قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ ؟

— هذا هو الجهاد — فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَزَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا — وهذا

أول بند في التزكية — ، فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي — وليس في الوسن — ، وَأَظْمَأْتُ

نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَإِلَى أَهْلِ

النَّارِ كَيْفَ يَتَعَاوَرُونَ فِيهَا، فَقَالَ: أَبْصَرْتَ فَالْزَمْ، ثُمَّ قَالَ: عَبْدٌ تَوَرَّ اللَّهُ

الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَتَوَدِّي يَوْمًا: يَا خَيْلَ اللَّهِ اركبي، فَكَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ رَكِبَ، وَأَوَّلَ فَارِسٍ اسْتَشْهَدَ { ٩٥

خامساً: ليلبلغ مراتب القرب

وأمل الإنسان الصالح أن يكون :

﴿. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [النساء ٦٩]

وإذا كان أمله أعظم يطمع أن يكون مع :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [الفتح ٢٩]

وهذه معية خاصة، أما الأخرى فمعية عامة لكل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . لكن هذه معية خاصة "والذين معه" ، أما إذا كان يريد أن يكون في معية الذات الإلهية [النحل]:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

أو في مقام أعظم ، وهو مقام العندية :

﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ [القمر]

وهذه مقامات سامية، ومنازل راقية ، وشرح هذه المقامات لا ينبغي أن يكون بالعبارات، أو بالكلمات، وإنما بالمشاهدات، والتجليات لأهل القلوب النيرات .

^{٩٥} عن أنس رضي الله عنه، العسكري في الأمثال، جامع المسانيد والمراسيل

وأعظم هذه المقامات الإلهية [النمل] :

﴿ وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْءَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝١٦٥ ﴾

وهذا مقام خاص برسول الله، ويعطيه الله أيضا بالفضل لعباد الله [١٦٥ الكهف]:

﴿ ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝١٦٦ ﴾

وهو مقام اللدنية ...، فمقام المعية، ومقام العندية، ومقام اللدنية ، مقامات إلهية رضوانية.... تحتاج إلى همة عظيمة في النفس الإنسانية ، تجعل الإنسان ينشغل بالكلية بهذه الكمالات ، وهذه الجمالات، ويود أن يتصف بها ليكون من أهلها.... ويوث المقام المذكور بشأها في كتاب الله.... فيتجمل بأنوارها، ويتحلي بجمالها، ويشهد مشاهداتها.... فإن التخلي، بعده التحلي، وبعده التجلي، وبعده التملّي، وهذه مراتب القرب : يتخلى.... ثم يتحلي.... فإذا تحلى بأوصاف الحبيب ﷺ، تجلي الله له... بكمالاته، وعظمة ذاته، ثم يتملي... فيشاهد ما غاب عن العيون، مما لا يراه إلا خاصة المقربون :

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝١٦٧ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝١٦٨ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝١٦٩ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝١٧٠ ﴾ [التكاثر].

إذن ميدان جهاد النفس يا إخواني ..، هو كما قلت لطالب الوصول، ولطالب القرب، وللراغب في المقامات العلية :... جهاد في التخلي عن عاداته النفسية، والتجمل بعادات سيد البرية المذكورة في سيرته في الأحاديث المروية، ثم يتخلى عن أخلاقه البشرية التي يتحكم فيها الطبع، والجسم ليتخلق بأخلاق رب البرية، وقد أوجد الله الإنسان عليها. إنه كان قبل البيان وقبل الجنان ظلوما جهولا. وعندما يجاهد نفسه يبدل الظلم بالعدل والجهل بالعلم والنور .

سادساً: للتخلق بأخلاق الله

وهناك جهاد للقلب .. فيعد الانتهاء من النفس .. نتحدث عن أحوال القلب وجهاده، كيف يدخل الإنسان علي مولاه، وهو لم يتجمل بالجمال الذي يحبه الله ويرضاه! والله لا يحب إلا الجمال الذي ذكره، وأثني عليه لأهل الكمال، وقال في شأنه لأهل الوصال [١٩٩ الأعراف]:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

فثمرة الجهاد هو التخلق بأخلاق كتاب الله ، وكان ﷺ خلقه القرآن .

الجهاد للتخلق .. لذلك بعض سلفنا الصالح ﷺ كانوا يعطون مريديهم بعض الأسماء الحسنى الإلهية، ليذكروا بها الله، مثل اسم القهار، أو القيوم، أو الحي، أو غيرها، فالإمام أبو العزائم ﷺ وأرضاه، بين لنا البيان الشافي، واختصر لنا الطريق في هذا الأمر، فيبين ﷺ أن الأسماء الحسنى الإلهية للتخلق، واسم الله ﷻ للتعلق ، أي لا بد أن أتخلق أولاً بأسماء الله الحسنى....، ثم بعد ذلك : اذكر اسم الله المنفرد بالجمال والكمال، تعلقاً بحضرة، لكن اذكر اسم الله. وأنا لم أتخلق بأخلاق الله !! كيف يكون ذلك...؟ لا يجوز ذلك ، فلا بد أن أتخلق أولاً بأخلاق الله :

تخلق بأخلاق الإله وحافظن ... علي منبج المختار في العقد تنسق

ومثال ذلك، إذا ذكر إنسان اسم الله العفو، وقال: يا عفو - مائة ألف مرة - وهو بطبيعته، ليس عنده عفو لمن ظلمه.... فما الذي عاد عليه من ذكر الله باسم العفو !!! ؟ لا شيء لأن ذكر الله باسمه العفو : ... هو أن أعفو عمن ظلمني.

وكذلك حقيقة ذكر الله ﷻ باسمه الحي : ثمرته، أن يحيي القلوب التي تجالسني، وأجالسها، وتؤنسني، وأؤنسها فكأن من يجالسني يحدث له حياة.... وقلبه يحيي بالله. ويذكر الله....، لكن عندها أذكر الله باسمه الحي، وأنا جالس مع أموات ليس لهم ذكر بالله... وذكرهم في الشهوات، والخطوط، والأهراء، والملذات، والريالات،

والدولارات، والعقارات، وغيرها، فأين ذكر الله هنا !! ؟

وهكذا فذكر الله في هذا المقام التخلق بأخلاق الله مع عباد الله حتي يذكرني الله بالكيفية التي بها أتخلق بهذا الاسم مع حضرة الله جل في علاه .

وهذا هو طور الجهاد المقرب لمنازل القرب والوداد، وهذا يستطيع الإنسان أن يقطعه في نفس، وقد يمكث الإنسان سنين عدة، ولا يستطيع أن يُغيّر خلقا من أخلاقه لأن هذا يحتاج إلي همة وعزيمة والباعث الذي يبعث الإنسان علي هذه الأحوال، هو التعلق بهذه الكمالات، والرغبة في هذه المواجهات، فإن الله ﷻ كما قال ﷻ:

{ إن الله يحب من خلقه مَنْ كان علي خلقه }^{١١}

ولم يقل من يطيل القيام، أو يطيل الصيام، أو يطيل الذكر، أو غيره من العبادات، فكل هذه الوسائل معينة علي بلوغ هذا المراد .. لكن الذي يريد أن يصل إلي المراد فباب الجهاد هو الذي يَبْنَاهُ ، وهذه هي ميادين الجهاد يا إخواني ، فلا يأتي أحدكم ويقول: لي عشرون سنة ولم يفتح علي شيء، ولكن انظر إلي لوحة المفاتيح التي عندك، هل غيرت فيها.. في أخلاقك لتحتفي بوفائك.. ليتجلي عليك هذا الاسم، وتنال نصيبك من ميراث هذا الخلق. وجميع المقامات في هذه المجاهدات

والذي جعل معظم الناس قديما وحديثا ... يقعون في اللبس .. هو اهتمامهم : بالوسائل المعينة ...، وجعلوها غاية المراد، فالعبادات، والأذكار : وسائل تعين علي هذا الجهاد ، فلما اشتغلوا بهذه الوسائل، وتركوا أساس ميادين الجهاد.. لم ينالوا الفتح، والفتح و الفضل والإمداد وهي لمن استجاب وأناب :

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى ﴾ [١٨ الرعد].

يبلغه الله ﷻ بالجهاد، والفضل، والجود، والإمداد...

(٩٦) رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن عمار بن ياسر : حسن الخلق خلق الله الأعظم.

سابعاً: لنوال الفتح النوراني

كما أن أهل الظاهر، لو تعكرت مظاهرهم، وتباطأت أرزاقهم، وانحرفت
أمرجتهم، وسقمت أجسادهم

يكون ذلك بسبب عدم قيامهم التام بشرع الملك العلام ﷻ

كذلك يا إخواني.... فإن أهل الفتح، الذين يريدون فتح الله ﷻ، لابد لهم
من السير على المنهاج، الذي كان عليه سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ.

وفي ذلك ورد أن أصحاب النبي ﷺ، كانوا صنفين، منهم من يأخذ بقوله،
ومنهم من يأخذ بفعله، منهم من كان يسمع ما يقوله، فينفذ، — وكان ﷺ يأمر بما
فيه اليسر —، ومنهم من كان لا يرضي أن يتابعه في القول — لأنه يعلم أن هذا أمر
عام لجميع الأنام — فقط فكان يقتدي بفعله — لأنه يعلم أن فعله عزيمة، وقوله
رخصة — فيعمل بالعزيمة ليكون من أهل العزائم.

وأنتم تعلمون أمر الثلاثة الذين ذهبوا إلي منزله ﷺ، يسألون عن عبادته
الخادمة التي فيها عزائم ليقتدوا بها، ويهتدوا بهديها، فيفتح الله ﷻ عليهم، بما فتح به
علي العاملين بها والمنهاج يا إخواني، بعض السالكين يظن أنه علي حسب
مزاجه الشخصي، وهواه الذاتي وهذا ما يجعله : يقف في موقفه، ولا يتقدم،
ولا يتحرك، ولا يُفَتَح عليه...!! ولذلك من يريد الفتح، لابد أن يراجع المنهاج علي
منهج حبيب الله ومصطفاه، الخاص، الذاتي، فمثلاً:.... العوام ..أمرهم الله ﷻ
بـخمس فرائض في، الصلوات الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، لكن
الحبيب كلفه الله بفريضة سادسة كما سبق وأوردنا في قيام الليل:

﴿يَتَأْتِيَ الْمُزْمَلُ ﴿١﴾ قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾﴾ [المزمل]

فالذي يريد أن يتابعه في المنهاج ... وكما سبق وشرحنا ...

هو الذي يفرض علي نفسه قيام الليل، كما قال الله ﷻ:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ [الزمل: ٢٠]

وهم الذين مع رسول الله، في معية الأنوار الذاتية، والعناية الربانية، والعلوم الوهبية، والأسرار الكثرية.

وهؤلاء كل فرد منهم، يفرض علي نفسه قيام الليل، ولا يتعلل لنفسه بأن الفتح فضل من الله، وقيام الليل فرض علي رسول الله فقط، وهو ليس مطالب بذلك، فإذا تكاسل عن ذلك، فمن أين يأتيه الفتح...!!

إذن الذين يريدون أن يكونوا من أهل المنهاج : إنما يريدون بذلك أن يصلوا إلي الفتوحات الربانية، القلبية، والروحية، والقدسية، وهذه فتوحات كلها : فيها إلهام، وفيها فراسة، وفيها نور، وفيها كشف، وفيها عناية من الله ﷻ .

فلا بد لكل رجل من هؤلاء .. أن يراجع نفسه علي هذا المنهاج، وإذا التمس العذر لنفسه : حرم من هذا المقام، لكن الذي يريد هذا المقام : دائما يراجع نفسه، ويلومها، ولذلك عندما تراجع سير الصالحين الكمل، تجدهم جميعا، كانوا يلومون أنفسهم، فمهما وصل الرجل منهم، تجده يلوم نفسه، ويقول لها ...: أنا ما أنفعلش في حاجة ...!، أنا ما أعرفش حاجة ...!، أنا فقير ...!، أنا مسكين ...!، لماذا؟

لأنه عارف ...: أن هذا هو الباب للفتح ولذلك فالإمام البوصيري رحمه الله، بعد أن أكرمه الله غاية الإكرام، وأنشد في مواجهة المصطفى قصيدته البردة المباركة، وسيدنا رسول الله أكمل له بعض أبياتها، إلا أنه قال :

أمرتك الخير، لكن ما ائتمرت به . وما استقمت فما قلبي لك استقم

أي أمرتك بالخير، لكن أنا ما زلت لم أكتمل في الجهاد ولا في الصفاء والنقاء، فكان دائما يلوم نفسه، فعلازمة الملازم لطريق الفتح أنه يلوم نفسه دائما، ولا يلوم غيره، أما المرید الكسول، فهو الذي ينسب التقصير إلي شيخه! فإذا أبطأ عليه الفتح،

زعم أن الشيخ لا يجبه!، لكن المريد الملازم، هو الذي يرجع القصور والتقصير لنفسه، ودائما يلوم نفسه، لأنه لو أهل فلن يستطيع أحد في الأولين والآخرين أن يحرمه من فضل الله، أو يمنع عنه فتح الله جلّ في علاه، لأنه تاهل لذلك الفضل، لكنه، لو لم يتأهل....: من الذي يستطيع أن يسوق له الفتح من الله، وهو غير مؤهل؟

لا أحد يستطيع أن يفتح... حتى علي ابنه — ولو كان من كُمل أهل الفتح — فالرجل الصالح، الذي أعطي ابنه أورادا ودخل الخلوة وظل فترة طويلة يجاهد، وخرج، ولما سأل، ووجده لم يفتح عليه، أعطاه أورادا ثانية وثالثة، وفي النهاية قال له : يا بني! لو كان الفتح بيدي، لكنت أول مريد عندي في الطريق، ولكن الفتح بيد الله، يعطيه من يشاء.. أي هذه عناية من الله، وتحتاج منك إلي التأهيل، فالتأهيل عليك، والمن، والفضل علي الله ﷻ.

فإذا كنت لا تريد أن تجمل نفسك : بالصفاء، والنقاء.... والنفس مليئة بشيء من الكبر، أو شيء من الزهو، والغرور، أو شيء من الإعجاب بالنفس،.. فكيف يتزل فيها فضل ربك ﷻ؟

لا يجوز، أن يتزل فضل الله علي نفس مغرورة، أو نفس مزهوة، أو نفس معتزة بذاتها، أو نفس تري أنها من أهل الكمال، وهي ما زالت في الوبال.....، كيف يأتيها فضل الله...!!؟

ولذلك لا بد للمريد أن يراجع نفسه : ليري أين يتزل، ويقف، كيف يراجع نفسه.....؟ يقيس أحواله، وأفعاله، وأخلاقه.... بالصالحين..... وينظر في نفسه إلي ثمرات الفتح، التي أوتيتها الصالحون..... فيقول لنفسه.. هل أنا عندي من هذه الثمرات ومن تلك الأحوال فإذا كنت لم أصل إلي مثل هذه الأحوال.. أراجع نفسي، وأراجع المنهج الذي أسير عليه.... وأول ما أراجع بالنسبة للمنهج الرباني ليس الأعمال....، ولكن التوجهات والنيات!!.. ما نيتي في هذا العمل؟ وما توجهي في هذه العبادة؟.. أريد حسنات،..... أم أطلب فتوحات؟ أم بغيتي وجه الله لا أريد سواه؟.. لأنه ﷻ يعطيني علي قدر نيتي، قال ﷻ :

{ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوي }^{٩٧}

وقال تعالى:

﴿ إِن يَعلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا - من أين هذا الخير -
مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال: ١٧٠].

وهذا بنياتكم. وكذلك لا بد للسالك، أن يتعرف علي أحوال أهل الفتوحات في عصر سيد السادات، ويسير علي منوالهم، و منهاجهم، ولا يسير علي حسب هواه.. فمثلا : سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر رضي الله عنهم وأرضاهم : كان سيدنا رسول الله، يراجعهم فيسألهم : كيف يقرأون القرآن؟

{ فقال أبو بكر : أقرأ في نفسي فقال ﷺ : لماذا؟ فقال : لأسمع من أناجي، فقال ﷺ : وأنت يا عمر! فقال: أرفع صوتي، فقال ﷺ : لماذا؟ فقال : لأوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان، فقال ﷺ : أنت يا أبا بكر ارفع قليلا! وأنت يا عمر اخفض قليلا! }

ما المقصد هنا ؟ أنه بذلك يخرج من هواه .إلي مراد رسول الله!!
ولذلك لابد للسالك الصادق أن يخرج من هواه، لمراد رسول الله، ليأتيه الفتح من الله، سر قوله ﷺ :

{ والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به }^{٩٨}

هذا هو طريق الفتح، فمن كان له هوي، مال عن طريق الفتح، ولا يتم الفتح حتى يكون هواه مطابقا لهوي رسول الله... وكذلك كان مبداهم [البقرة: ٢٨٥].

﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾

(٩٧) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(٩٨) رواه الترمذي الحكيم والخطيب عن ابن عمرو رضي الله عنهما

لكن عندما يقول الشيخ للمريد - الذي يريد الفتح - افعل كذا، ففيه شفاؤك، فيتكاسل عن العمل ...، حتى يسأله الشيخ : هل فعلت كذا ؟ فيقول : أصل كذا، و أصل كذا، وينتحل الأسباب...!!!

مثل هذا كيف يأتيه الفتح ؟ فالمريد الذي يريد الفتح له علامة .. إذا خالف ما عنده، ما عند شيخه - بدون كلام - فهو لم يصل إلي درجة المرام، لأنه لا بد أن يصل إلي حالة يكون ما يحس به داخليا: يعرف به ما يريده الشيخ باطنيا .. لأن المريد الصادق ... يفهم إشارة المرشد قبل كلامه...!!

لكن، كونه يأمره الشيخ بما ينفعه : فيتكاسل، ويتباطأ...: فلا يروم الفتح.....، لأن الله تعالى يقول:

﴿إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [٥٤ النور]، وأيضا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [٧ الحشر]

فالمريد الصادق هو الذي يمشي علي هذا المنوال، وفي هذا الإتجاه ، كما سبق وقلنا تصحيح الوجهة .. بل إن المريد الذي يريد الفتح، يستكثر من العبادات التي يؤمر بها، حتى يجاوز الحد حتى إن سيدنا رسول الله كان يأمرهم بالتخفيف !! مثلما :.... أمر عبد الله بن عمر بصيام يوم وإفطار يوم، بدلا من صيام الدهر كله، وكذلك أمره أن يقوم بعض الليل، وينام بعضه، بدلا من قيام الليل كله ، وأمره أيضا أن يقرأ القرآن، ويحتمه كل ثلاث.

فكان رسول الله ﷺ هو الذي يأمر العابدين أو المجاهدين بالتخفيف .

لكن المريد الذي لا يقوم إلا بالشدة ليطيع الخلاق...!!، فكيف يصير مثل هذا من أهل الوفاق ؟، بل وكيف يترقى في المعارج حتى يصل إلي السلاق ؟.. فلا بد أن يكون الدافع للمريد الصادق من داخله، ومن باطنه، حتى لا يلتمس لنفسه الأعذار....، ولا يمشي علي هواه...، ليكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين .

وهكذا «البريد الصادق، الذي يريد أن يفتح عليه الله، يمشي على المنهاج .. وما المنهاج؟ هو الأخذ بالعزائم التي كان يأخذ بها سيدنا رسول الله نفسه، كما كان الخاصة من أصحابه يفعلون، ويتأدب بالآداب التي كان يتأدب بها أصحاب رسول الله مع رسول الله، إذن المنهاج يتكون من شقين:

الأول: أن يأخذ نفسه بالعزائم التي كان يفعلها رسول الله، وليس التي كان يأمر بها ﷺ، والثاني: أن يدرس الآداب التي كان عليها عليه الأصحاب، ويهذب نفسه بها، ويؤدب نفسه بها، حتى يصل إلى المراد، ويكون ممن قال فيهم ﷺ:

{ ما أفضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام ولا كثرة رواية ولا فتوى ولا كلام ولكن بشيء وقر في صدره }^{١١}

لذلك كان سيدنا أبو بكر:

هو الذي يعرف الإشارات التي يلوح بها سيدنا رسول الله.

وأصحابه كانوا يتسابقون ليسمعوها منه، فهو ﷺ لم يكن صاحب عبارات، ولكنه كان صاحب إشارات، وهو الذي كان يفقه هذه الإشارات، حتى أن سيدنا عمر ﷺ كان يتعجب من هذه الأحوال، ولما نزل قول الله عز وجل:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [٣ المائدة]

بكي سيدنا أبو بكر، فسأله أصحاب رسول الله: لم تبكي؟ فقال: لأن هذا نعي رسول الله ﷺ، لأنه مع باطن رسول الله مباشرة.

وكذلك، لما نزل قول الله ﷻ

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ

^{١١} أخرجه الترمذی

فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ [النصر]

فبكي ثانية فسألوه، فقال: توابا، أي رجاءا، وهذا معناه رجوع رسول الله ﷺ إلي ربه، أي إنتقاله إلى الرفيق الأعلى، فكان دواما يفقه ما في باطن رسول الله ﷺ، قبل أن ينطق به رسول الله، لشدة تعلق قلبه، بحبيب الله ومصطفاه ﷺ.

أما سيدنا عمر فكان يأتي بالخبر من السماء، قبل أن يتزل به كتاب الله !!، وكان يتزل القرآن بعد ذلك علي رأيه !!، كيف يتم له ذلك...؟

روحه علت، فهامت، فاستشرفت هذه الأخبار قبل أن يتزل بها جبريل علي النبي المختار ﷺ، فيأتي بها من عالم السر، لأن سره في عالم السر والنجوي يجول دائما. وهذه الخصوصية ليست لعمر ﷺ فقط:

بل أيضا سعد بن معاذ ﷺ، عندما حكم علي اليهود، قال له حضرة النبي ﷺ:

{ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات }

أي أنت الحاجب للمحكمة الإلهية !!، فأنت نطقت بالحكم، أي أن المحكمة حكمت بالحكم وأنت بَلَّغْتَهُ!!

ما هذه الأرواح...!!!؟

هذه الأرواح هي التي ملكت الأشباح، وكانت لا تفعل صغيرة، ولا كبيرة، إلا علي هدي من حبيب الله ومصطفاه ﷺ

هذا هو المنهج الذي يسير عليه أهل تزكية النفس لنوال الفتح النوراني:

فهم دائما مع أحوال سيدنا رسول الله، وأفعال سيدنا رسول الله الخاصة، التي ألزم بها نفسه : وقد ألزموا بها أنفسهم.

كما أنهم نظروا إلي أحوال الأصحاب وتعلموا منهم الآداب، لأن أدبا واحدا

يتركه الإنسان، ربما يجعله يخرج من دائرة معية النبي العدنان ﷺ، فأبليس خرج من معية الله بذنوب واحد، وكان عن تأويل - عندما قال له ربه - :

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدْيٍ ﴾ [٧٥ ص].

فما الذي منعه من السجود؟

أنه إعتقد أنه لا يجوز السجود إلا لله، وخطأه أنه نسي أن الذي أمره بالسجود، هو الله ﷻ، وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم رحمه الله :

هفوة العارفين أكبر ذنب ... فابذل النفس تمنحاً رضواني

فليس الإنسان العادي كالإنسان الكبير، وإنما زلة العالم زلة للعالم... أي العالم الذين واءه كلهم

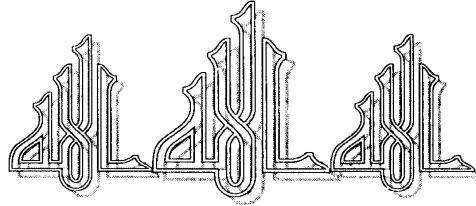
و لذلك فالعالم دائماً يراجع نفسه ليصح فؤاده ، و يجعل حبل وداده متصلاً بحبيب الله، و مصطفاه، و يخرج بالكلية من حظه و هواه

و لا يسمح لهم بالعودة أبداً إلى يوم أن يلقي الله..

لأن أول شرط للصالحين و المتقين:

ألا يكون لهم هوى إلا لله و رسوله.

أما الذي مازال له هوى في المال، أو هوى في فلان، أو هوى في هذا المنصب، أو هوى في أمر من أمور الدنيا، أو أمور الظهور، أو أمور المشيخة، أو غيره، فهذا يحتاج إلى أدب جم كبير، حتى يصير علي منهج البشير النذير ﷺ.

الفصل الرابع

مراقى ومقامات النفس

مقامات النفوس

المقام الأول

مقام النفس الأمارة

المقام الثانى

مقام النفس اللوامة

المقام الثالث

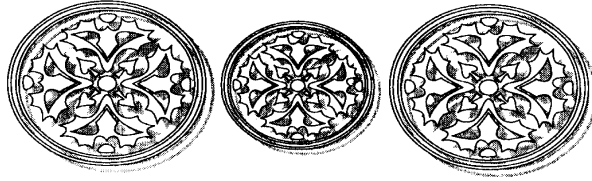
مقام النفس الملهمة

المقام الرابع مقام النفس المطمئنة

المقام الخامس مقام النفس الراضية

المقام السادس مقام النفس المرضية

المقام السابع مقام النفس الكاملة

الفصل الرابع

مراقى ومقامات النفس

الحمد لله الذي أنعم على كل مؤمن كريم، بمقام في الإيمان عظيم [١١ المجادلة]:

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ ﴾

تترقى النفس، أو النفوس التي ذكرناها قبل ذلك. والنفس أو الجوهر الربانية أو الحقيقة التي تسير هذا الجسد .. تترقى في مقامات قرآنية.

وقد وصف العارفون مراتب النفس التي تترقى فيها، واستنبطوا ذلك من القرآن الكريم، وجعلوا للنفس في كل مرتبة أوصافاً وعلامات، وصفات وأحوالاً، ومحاسن وقبائح..... بل إنهم خصوا كل مرتبة بذكر من الأذكار فكلما اتصفت بصفات.. سميت لأجل اتصافها.. بها .. بإسم من هذه الأسماء.

فإن صادقت النفس الشهوانية، وصارت تحت حكمها... سُميت... "أمارة"، وإليها الإشارة بقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ ﴾ [٥٣ يوسف].

وإن سكنت .. تحت الأمر التكليفي، وأذعنت لاتباع الحق، لكن .. بقي فيها ميل إلى الشهوات... سُميت.. "لوامة"، وهي التي أقسم الله بها عزَّ شأنه في قوله سبحانه ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [٢ القيامة]، فإن زال هذا الميل، وقويت على معارضة النفس الشهوانية، وزاد ميلها إلى عالم القدس، وتلقت الإلهامات سُميت "مُلَهَّمة"، وهي التي ذكرها الله في قوله تعالى [٨،٧ الشمس]:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾.

فإن سكن اضطرابها، ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً، ونسيت الشهوات بالكلية، سُمِّيت.. "مطمئنة". فإن ترقّت عن هذا، وسقطت المقامات من عينها، وفيت عن جميع مرادقاتها. سُمِّيت.. "راضية". فإن زاد هذا الحال عليها. سُمِّيت "مرضية" عند الحق والخلق وقد ذكرت هذه الأوصاف الثلاثة في قوله سبحانه :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨].

فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم وتكميلهم، سميت كاملة، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقوله جلّ شأنه:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢].

وهذا الجوهر المذكور يسمّى أيضاً.. بـ" النفس الناطقة " ،.... ويقال له .. " القلب " ، ويقال له " اللطيفة الإنسانية " ، ويقال له " حقيقة الإنسان " وهو المدرك، العالم، المخاطب بالأوامر الشرعية .

والمراد من سلوك طريق القوم ترقى هذا الأمر الرباني شيئا فشيئا، إلى مقامه الأول.... بالعلاجات والأدوية، التي وصفها سدرّة منتهى الكمالات.. وروح أرواح أهل النهايات ﷺ ، والتي منها .. كما اسلفنا الصيام، والقيام، وقلة الكلام، والشفقة على الأنام، والذكر، والفكر، وأكل الحلال، وترك الحرام، وغيره،..... من غير خروج عن دائرة الشرع .. ولا مقدار ذرة لأن كل من تداوى بغير دواء الشرع لا يشفى مرضه، بل يزداد مرضاً على مرضه، ولا يزال السالك يترقى بالأدوية القرآنية، والأشفية الحمديدية، درجة بعد درجة، إلى أن يصل إلى ما تنزل منه وهو

الصورة الآدمية التي كانت قبل الملائكة!!.

فجهد السالكين والصالحين في التخلص عن الأوصاف الذميمة، والتخلي بالأوصاف الحميدة، فالأوصاف الذميمة، كالجهل، والغضب، والحقد، والحسد، والبخل، والتعاضم، والكبر، والعجب، والغرور، والرياء، وحب الجاه والرياسة، وكثرة الكلام والمزاح، والتزين للخلق، والتفاخر، والضحك، والتقاطع، والتهاجر، وتتبع العورات، والأمل، والحرص، وسوء الخلق.

والأوصاف الحميدة، كالعلم، والعلم، وصفاء الباطن، والكرم، والتذلل، والرفق، والتواضع، والصبر، والشكر، والزهد، والتوكل، والمحبة، والشوق، والحياء، والرضا، والاخلاص، والصدق، والمراقبة، والمحاسبة، والتفكير، والشفقة، والرحمة على الخلق، والحب.. والبلغض في الله، والتأني في الأمور، واليكاء، والحزن، وحب الخمول، وحب العزلة، وسلامة الصدر، والنصح، وقلة الكلام، والخشوع، والخضوع، والحضور، وانكسار القلب، وحسن الخلق.

مقامات النفوس

المقام الأول : مقام النفس الأمارة

إذا كان القلب متوجها إلى الجسد بألوان النعم، وأصناف اللذات الدنيوية، والشهوات النفسانية.. كان محجوبا بظلمات المعاصي، المسماة بالرين، أو الطبع، أو الختم، ولا يرى شيئا من من أنوار الغيوب، فلا يبالي بما يفعله من الآثام والذنوب....!!!! وأعظم الحجب التي بين العبد وربّه... حجب الذنوب - لأنها ظلمانية - وغيرها من الحجب...: وإن كان لا بد للسالك من السعي في رفعها،...إلا أنها نورانية...، لا توجب البعد بالكلية.

ويُسمَّى " القلب " في هذه المرتبة بـ " النفس الأمانة " ، لأنه يتصف بـ :
 الغضب المذموم، والحقد، والحسد، والكبر، والتعظيم، والعجب، والغرور، وغير ذلك من الأوصاف الذميمة المبعدة له عن حضرة ربه، ولا يستغرب هذا الأمر لأن اتباع الشهوات يجعل العزيز ذليلاً، روى أن امرأة العزيز، قالت ليوسف الصديق عليه السلام: يا يوسف! إن الحرص، والشهوة، صيِّراً الملوك عبيداً، وإن الصبر والتقوى صيِّراً العبيد ملوكاً، فقال لها: إنه من يتق، ويصبر؛ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
 والخلاص من هذا المقام يكون بالذكر القوي، والوقوف على أبواب الشريعة ومحاسبة النفس، وتخويفها بالموت وعذاب القبر وما بعده من أهوال الآخرة.

المقام الثاني: مقام النفس اللوامة

والنفس في هذا المقام :

سيرها لله ، وعالمها : عالم البرزخ، ومحلها : القلب، وحالها : الحبة، وصفاتها : اللوم، والفكر، والعجب، والإعتراض على الخلق، والرياء الخفى، وحب الشهرة والرياسة، وقد يبقى معها بعض أوصاف النفس الأمانة، لكنها مع هذه الأوصاف ترى الحق حقاً، والباطل باطلاً، وتعلم أن هذه الصفات مذمومة .
 ولها أعمال صالحة من قيام، وصيام، وغير ذلك من أفعال البر .
 لكن يدخل عليها العُجب، والرياء الخفى، فيحب صاحب هذه النفس :
 أن يطلع الناس على ما هو عليه من الأعمال الصالحة — مع أنه يخفيها عنهم، ولا يظهرهم عليها، ولا يعمل لهم، بل عمله لله ...
 إلا أنه يحب أن يُحمد .. ويُثنى عليه من جهة أعماله ، ويكره هذه الخصلة أيضاً، ولا يمكنه قلعها من قلبه بالكلية..!، لأنه لو قلعها بالكلية لكان مخلصاً بلا خطر ، والحال أن المخلصين على خطر عظيم.

لأن المخلص يجب أن يُعرف أنه مخلص، وهذا هو الرياء الخفى ،.... لأن الرياء الجلى....: هو العمل لأجل الناس، وهو الشرك الخفى المذموم بالكلية.

ولا يكون الخلاص من هذا الخطر، إلا بالفناء عن شهود الإخلاص ...، بشهود أن المحرك والمسكن هو الله تعالى...: شهود ذوق .

وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين وأهل هذا المقام لا يحتاجون إلى الإخلاص، بل لا يخطر ببالهم، لأنهم لا يرون لأنفسهم عملاً حتى يخلصون فيه، ولا يرون لغير الله فعلاً حتى يتضررون به.

واجاهدة في هذا المقام حقيقتها ترك العادات، وأركانها التى لا بد منها : ستة، وهى تقليل الطعام، وتقليل المنام، وتقليل الكلام، والاعتزال عن الأنام، والذكر على الدوام، والفكر على التمام وكلها قد تناولناها والحمد لله بالشرح في هذا الكتاب.

والمطلوب من هذه الأشياء الستة: الاعتدال على النهج النبوى، وثمرة هذه المجاهدات أن يدخل السالك في عالم المثال، وهو أول مقامات المقربين، وفيه يرى السالك الأمور التى لا تدرك بالحواس الخمس، وقد يكون ذلك مناماً ، ... وقد يكون بين النوم واليقظة.....!

المقام الثالث: مقام النفس الملهمة

وهى التى سيرها على الله، بمعنى أن السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا على الله تعالى، لظهور الحقيقة الإيمانية على باطنه، وفناء ما سوى الله تعالى في شهوده .

وعالمها عالم الأرواح، ومحلها الروح، وحالها العشق، وواردها المعرفة، ... وصفاتها السخاوة، والقناعة، والعلم، والتواضع، والصبر، والحلم، وتحمل الأذى، والعفو عن الناس، وحملهم على الصلاح، وقبول عذرهم، وشهود أن الله تعالى آخذٌ بناصية كل دابة.

وإنما سُمِّيَتْ " ملهمة " : لأن الحق تعالى.. أهمها فجورها، وتقواها ... وصارت تسمع — بغيز آله — لَمَّة الملك وَلَمَّة الشيطان.

والواجب على صاحب هذا المقام متابعة الشيخ، واتباع الشريعة، وملازمة الأدب، وأن يُكرِه نفسه على قراءة الأوراد، ويقيدها بقيود الطريقة .

لأن هذا المقام جامع للخير والشر ...: فإن غلب خير النفس على شرها.. ترقى إلى المقامات العلية، وإن غلب شرها على خيرها.. نزلت إلى أسفل سافلين . وعلامة غلبة الخير على الشر :

أن يرى السالك باطنه معموراً بالحقيقة الإيمانية ...، وظاهره معموراً بالشريعة الإسلامية، وذلك بأن يكون باطنه محققاً بأن ما في الوجود جار على وفق إرادة الله تعالى....، مقدر بقدرته تعالى...، وأن يكون ظاهره متلبساً بالطاعات....، متجنباً جميع الكبائر والصغائر، سواء كان بين الناس .. أو كان في خلوة ...

وسوق النفس في هذا المقام يكون بالعشق، والهيمان، والشوق إلى الوصال، والإجتماع مع الأحبة، وتذكر لقاء الحبيب، والتمتع بجمال وجه المعشوق، وأسباب تأهيل السالك لمنح هذا المقام، " ستة أمور "، بها صارت الأبدال أبدالاً، وهى الذكر، والفكر، والجوع، والسهر، والصمت، والعزلة، .. وأعظمها الجوع.

فيا أيها الراغب في هذا المقام ...: لا تترك الرياضة والمجاهدة، وإن صعبتا عليك ...، والحظ — بعين شرك — قول الإمام أبي العزائم رحمته الله :

تلك الرياضة يا مسكين غايتها ... ذل ومسكنة، إن صح أنت وليّ

واعلم أن أسرار الربوبية مودعة في المسكنة، والعبودية.. فاسلك طريق الذل، والانكسار... تكن من العبيد الأحرار، فإنك لا تنال مطلباً من المطالب.. إلا بالعبودية، وقد يحصل بدونها، ولكنه لا يتم ... قال ابن عطاء الله في الحكم :

"أدفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لم يتم نتاجه."

وقال بعض الصالحين:....:

"طريقنا لا يصلح ..إلا لأقوام كنست نفوسهم المزابل".

فادفن وجودك ...!!، واخف شخصك....!! حتى يصدق عليك قوله:(موتوا قبل أن تموتوا) : وهى حالة من الفناء..تنتاب الصادق فى هذا المقام : تجعله لا يبقى معه ميل إلى مال، أو ولد، أو شئ من الأشياء..... ولا شك أن هذه الحالة هى حالة الأموات . ولما كان " الميِّت " يكشف له عن البرزخ، فهذا السالك أيضا فى هذه الحالة يكشف له عن عالم المثال والبرزخ.

وعالم المثال، والبرزخ: كلاهما شعبتان من عالم الملكوت.

فالواجب عليك أنك إذا لم تكن وصلت إلى هذه الأحوال...:

أن تكون متعشقا لها، طالبا لتحصيلها، لأن كل من طلب شيئا بإخلاص .. وجدَّ فى طلبهناله بقدره الله تعالى.

المقام الرابع: مقام النفس المطمئنة

والنفس فى هذا المقام، سيرها مع الله، وعالمها الحقيقة الحميدة، ومحلهما السر، وهو باطن الروح، وحالها الطمئينة الصادقة، وواردها بعض أسرار الشريعة، وصفاتها الجود والتوكل والحلم والعبادة والشكر والرضا بالقضاء والصبر على البلاء.

ومن علامات دخول السالك فى هذا المقام ، أن لا يفارق الأمر التكليفى شبرا، ولا يلتذ إلا بأخلاق المصطفى ﷺ ...، ولا يطمئن إلا باتباع أقواله....:

لأن هذا مقام التمكين، وعين اليقين، والايان الكامل.

ولما كان السالك فى هذا المقام يترجم لسانه عما ألقاه الله فى قلبه من حقائق الأشياء، وأسرار الشريعة، فلا يتكلم كلمة إلا وهى مطابقة لقول الله ورسوله، .لزمه

الإجتماع مع الخلق في بعض الأوقات لفيض عليهم مما أنعم الله ﷻ به عليه .
ويترجم عما في قلبه من الحكم ، على أن يكون له أيضا مع الله وقت ينقطع فيه
لخدمته، والوقوف على بابه. ولا يناسب صاحب هذا المقام مخالطة الخلق في جميع
الأوقات، حتى لا يحرم من الترقى إلى ما بعده من المقامات....

لذلك ترى المحفوظين من الكَمَل؛ إذا أظهر الله على أيديهم شيئا من
الكرامات، لا يحسون بها، ولا يعلمون.... أظهرت على أيديهم كرامة؟ أم لا؟...
روى أن رجلا منهم:

مر برجل، فضربه الرجل بحصاة أصابته في كعبه، فلم يلتفت إلى الضارب،
ومشى فسقط الضارب ميتا، فقليل للولى أين أنت من العفو والسماح؟ وهل يجوز لك
قتل نفس محرمة؟ فقال والله ليس لى علم بما تقولون، ولا أعرف الرجل، ولكن جرت
عادة الله بإكرام أوليائه من حيث لا يعلمون!

فافهم المقصود:

واطلب من الله العون على تمزيق ما بقى عليك من الحجب، فإن الحجب في
هذا المقام..... حب الكرامات، والميل إليها، وحب الرياسة والشهرة والإرشاد
والمشيخة، لأجل اجتماع الناس.. وحصول الإهتمام لهم على يدك... لنيل
الثواب.. فأياك والتعرض لشيء من ذلك.... لأنه من دسائس النفس !!!

وأما إن أقامك الله، وأنت في هذا المقام، وأشهرك، وألبسك ثوب المشيخة —
من غير سعى منك، ولا حب، ولا تطلب — فقم بأمر الله.... فإنه خير لك من
العزلة، فإذا اطمأنت نفسك.. طمأنينة رحمانية، ولم تزل قدمك عن اتباع الكتاب
والسنة — حتى ولو قدر أمثلة — بل امتزج دمك ولحمك باتباع الشرع :

جذبتك يد الألفاف .. جذبة الكمال، فلا تدرك شيئا من أمور الدنيا
والآخرة، إلا إذا كان حاضرا عندك....، ومتى غاب عنك غبت عنه.....، وذلك
لأن قلبك :..... لا يفتر عن مشاهدة جمال الحق وجلاله.

المقام الخامس: مقام النفس الراضية

وهذه النفس :

سيرها في الله تعالى، وعالمها اللاهوت، ومحلها سر السر وهو مالا اطلاع عليه لغير الحق سبحانه، وحالها الفناء، والفناء هنا عبارة عن محو الصفات البشرية... فالذى يقضى من العبد صفاته لا ذاته، فلا تبقى ذاته في ذات الحق جلّ وعلا؛ كما يفهمه الجاهلون الذين كذبوا على الله .

بل إن العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية، وتخلّى عن الصفات الذميمة المناقضة للعبودية؛ وهبه الله فضلاً منه .. صفات حميدة عوضاً عما تخلّى عنه من الصفات الذميمة... والله هو القادر والعبد هو العاجز .

والنفس في هذا المقام وهى "الراضية " :

ليس لها وارد — لأن الوارد لا يكون إلا مع بقاء الصفات، وقد زالت في هذا المقام حتى لم يبقى لها اثر — ولذلك كان السالك في هذا المقام فانياً .

وصفات هذه النفس الزهد فيما سوى الله تعالى، والإخلاص، والورع، والرضا بكل ما يقع في الوجود من غير اعتراض نفس .. ولا انكار قلب... وذلك لأنه مستغرق في شهود الجمال المطلق.. ولا تحجبه هذه الحالة عن الإرشاد والنصح للخلق، ولا يسمع أحد كلامه إلا وينتفع به، كل ذلك وقلبه مشغول .. بعالم اللاهوت وسر السرّ .

وصاحب هذا المقام، غريق في بحر الأدب مع الله تعالى، ودعوته لا ترد، إلا أنه لا ينطق لسانه بالسؤال حياء وأدبا، إلا إذا اضطر فإنه يطلب، ويدعو فلا ترد دعوته، وهو عزيز عند الخلق، محترم عند الأكابر والأصاغر، لأنه قد نودى من حضرة القرب .. " إنك اليوم لدينا مكين أمين "، فصار تعظيم الخلق له قهرياً !، ولذلك لا يركن إليهم .

المقام السادس: مقام النفس المرضية

وهذه النفس :

سيرها عن الله تعالى، وعالمها عالم الشهادة، ومحلها الخفاء، وحالها الخيرة، وواردها التزيه، وصفاتها حسن الخلق، وترك ما سوى الله تعالى، واللفظ بالخلق، وحملهم على الصلاح، والصفح عن ذنوبهم، وحبهم، والميل إليهم؛ لإخراجهم من ظلمات طبائعهم النفسانية إلى أرواحهم النورانية .

ومن صفات هذه النفس الجمع بين الخلق والخلق، وهذا شئ عجيب، لا يتيسر إلا لأصحاب هذا المقام، ولذلك كان السالك في هذا المقام لا يتميز عن عوام الخلق بحسب ظاهره، ولكن بحسب باطنه فهو معدن الأسرار وقدوة الأخيار.

وسميت هذه النفس بالمرضية لأن الحق قد رضى عنها.

ومعنى سيرها عن الله تعالى أنها أخذت ما تحتاج إليه من حضرة الله تعالى، وحالها الخيرة المقبولة، وهى المشار إليها بالقول الوارد فى الأثر المشهور: ربّ زدني فيك تحيراً، وبقول الشبلى رحمه الله: يا دليل المتحيرين زدني تحيراً.

ومن صفات السالك فى هذا المقام الوفاء بما وعد، ووضع كل شئ فى موضعه، ومن أوصافه كذلك أنه فى كامل شتونه فى الحالة الوسطى بين الإفراط والتفريط، وهذه الحالة لا يقدر عليها إلا الكاملون

والسالك فى هذا المقام تلوح عليه فى بدايته بشائر الخلافة الكبرى، وفى آخره تخلع عليه خلعتها وهى خلعة كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها؛ فبالحق يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشى، وهذه نتيجة قرب النوافل؛ وهو أن يكون التأثير للعبد باستعانتة بالحق سبحانه وتعالى.

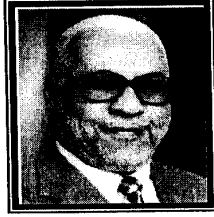
وتحقيق ذلك أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء ..:

تتمحق صفاته الذميمة البشرية - التي هي محل الانفعال والشقاوة - وذلك بسبب تقربه إلى الله تعالى بالنوافل التي هي الرياضات والمجاهدات للنفس، الجهاد الأكبر ... فيهب له مولاه كرمًا منه صفات مناقضة لتلك الصفات، ... منتجة بإذن واهبها وهذا هو حق اليقين.

المقام السابع : مقام النفس الكاملة

وهذه النفس سيرها بالله، وعالمها كثرة في وحدة، ووحدة في كثرة. ومحلها الأخفى، وحالها البقاء، وواردها جميع ما ذكر من واردات النفوس، وصفاتها جميع ما ذكر من الصفات الحمودة للنفوس المتقدمة. وصاحب هذا المقام، ليس له مطلب سوى رضوان مولاه، فحركاته حسنات، وأنفاسه عبادة، إن رآه الناس ذكروا الله، وكيف لا وهو وليُّ الله الكامل!!... لا يفتر عن العبادة؛ إما بجميع بدنه، أو بلسانه، أو بقلبه، وهو كثير الاستغفار والتواضع، سروره ورضاه في توجه الخلق إلى الله، وحزنه وغضبه في إدبارهم عنه، يحب طالب الحق أكثر من محبة ولده الذي لصلبه، ليس في قلبه كراهة لمخلوق من المخلوقات، ولا تأخذه في الله لومة لائم، مراده مراد الحق، يبييه مولاه في كل ما طلب لوقته وساعته، اللهم إنا نسألك حسن الأدب مع حضرتك، والتمسك بكتابك المقدس، والتأسي بنبيك الكريم، والحفظ من أهواء النفس، ووساوس الشيطان، والإقبال الدائم عليك في كل وقت وآن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم بحمد الله وبركته توفيقه، فله سبحانه الشكر والمنة من قبل ومن بعد .

نبذة عن المؤلف الأستاذ فوزى محمد أبوزيد

- ✽ تاريخ ومحل الميلاد: ١٨/١٠/١٩٤٨ م ، الجميزة - مركز السنطة - الغربية
- ✽ المؤهل: ليسانس كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ١٩٧٠ م .
- ✽ العمل: مدير عام بمديرية طنطا التعليمية.
- ✽ النشاط : ١- يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى الله بجمهورية مصر العربية، والمشهرة برقم ٢٢٤ ومقرها الرئيسى ١١٤ شارع ١٠٥ حدائق المعادى بالقاهرة، ولها فروع في جميع أنحاء الجمهورية.
- ٢- يتجول في جميع أرجاء الجمهورية، وفي الأقطار العربية والإسلامية وغيرها، لنشر الدعوة الإسلامية، وإحياء المثل والأخلاق الإيمانية بالحكمة والموعظة الحسنة.
- ٣- بالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الإسلام .
- ٤- والتسجيلات الصوتية و الوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس على الشرائط و الأقراص المدججة. ، ٥- وأيضا من خلال موقعه على شبكة الإنترنت:

WWW.Fawzyabuzeid.com

✽ دعوته :

- ١- يدعو إلى نيل التعصب والخلافات بين المسلمين والعمل على جمع الصف الإسلامي وإحياء روح الإخوة الإسلامية، والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة والأنانية وغيرها من أمراض النفس.
- ٢- يحرص على تربية أحبابه على التربية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية قلوبهم .
- ٣- يعمل على تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين، وإحياء التصوف السلوكى المبني على القرآن وعمل رسول الله ﷺ، وأصحابه الكرام .

✽ هدفه :

إعادة المجد الإسلامى ببعث الروح الإيمانية، ونشر الأخلاق الإسلامية وترسيخ المبادئ القرآنية. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم

قائمة مؤلفات الأستاذ فوزى محمد أبوزيد

أولا : من أعلام الصوفية

- ١- الإمام أبو العزائم المجدد الصوفى ٢- الشيخ محمد على سلامة سيرة وسريرة.
- ٣- المربى الربانى السيد أحمد البدوى ٤- شيخ الإسلام السيد إبراهيم الدسوقي

ثانيا : الدين والحياة :

- ٥- زاد الحاج والمعتمر (٢ط) ٦، ٧- نفحات من نور القرآن ج ١، ج ٢،
- ٨- مائدة المسلم بين الدين و العلم، ٩- نور الجواب على أسئلة الشباب،
- ١٠- فتاوى جامعة للشباب، ١١- مفاتيح الفرج (٦ط) (ترجم للأندونيسية)،
- ١٢- تربية القرآن لجيل الإيمان، (ترجم للإنجليزية والأندونيسية)،
- ١٣- إصلاح الأفراد و المجتمعات فى الإسلام ١٤- كيف يحبك الله (تحت الترجمة للأندونيسية)،
- ١٥- كونوا قرآنا يعيش بين الناس (تحت الترجمة للأندونيسية)،
- ١٦- المؤمنات القانتات، ١٧- فتاوى جامعة للنساء، ١٨- قضايا الشباب المعاصر

الخطب الإلهامية : المجلد الأول : المناسبات

- ١٩- ج ١: المولد النبوى، ٢٠- ج ٢: الإسراء والمعراج، ٢١- ج ٣: شهر شعبان
- و ليلة الغفران، ٢٢- ج ٤: شهر رمضان و عيد الفطر، ٢٣- ج ٥: الحج و عيد
- الأضحى، ٢٤- ج ٦: الهجرة و يوم عاشوراء.

ثالثا : الحقيقة الحمديّة :

- ٢٥- حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق (٣طبعات). ٢٦- الرحمة المهداة.
- ٢٧- إشارات الإسراء-ج ١(٢ط)، ٢٨- إشارات الإسراء (ج ٢)،
- ٢٩- الكمالات الحمديّة ٣٠- واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول ﷺ (ترجم

للإنجليزية وجرى نشره بالموقع بعد تطويره وتحديثه).

رابعا : الطريق إلى الله :

- ٣١- طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين (ترجم للأندونيسية)،

٣٢- أذكار الأبرار، ٣٣- المجاهدة للصفاء و المشاهدة، ٣٤- علامات التوفيق لأهل التحقيق، ٣٥- رسالة الصالحين، ٣٦- مراقى الصالحين، ٣٧- طريق المحبوبين و أذواقهم، ٣٨- كيف تكون داعياً على بصيرة.

خامساً : دراسات صوفية معاصرة :

٣٩- الصوفية و الحياة المعاصرة، ٤٠- الصفاء والأصفاء، ٤١- أبواب القرب و منازل التقريب ٤٢- الصوفية في القرآن والسنة (٢ط) (ترجم للإنجليزية) ٤٣- المنهج الصوفي والحياة العصرية ٤٤- الولايات والأولياء ٤٥- موازين الصادقين، ٤٦- الفتح العرفاني، ٤٧- النفس وصفها وتركيتها.

سادساً: سلسلة ما قلّ و دلّ

٤٨- مختصر مفاتيح الفرج (٢ط)، ٤٩- أذكار الأبرار (٢ط)، ٥٠- أوراد الأخيار (تخريج وشرح).

سابعاً: سلسلة شفاء الصدور

٥١- علاج الرزاق لعلل الأرزاق ٥٢- بشائر المؤمن عند الموت، ٥٣- العبد الصالح وموسى الطيّب.

ثامناً: تحت الطبع للمؤلف :

السلسلة	إسم الكتاب
١- من أعلام الصوفية :	الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلي
٢-	الإمام أبوالعزائم المجدد الصوفي (٢ط)
٣- دراسات صوفية معاصرة :	حقائق التصوف النقي
٤-	سياحة العارفين
٥- الحقيقة المحمدية :	الصلوات الإلهامية
٦- الطريق إلى الله :	طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين (٢ط)
٧-	الحكم الإلهامية
٨- الدين والحياة :	الخطب الإلهامية: المجلد الأول: المناسبات (٢ط، إقتصادية)

صفحة	محتويات الكتاب
٣	المقدمة
٧	الفصل الأول : وصف النفس
٩	ما النفس؟
١٤	أنواع النفوس ووصفها
١٧	أولاً: النفس الجمادية
١٩	ثانياً: النفس النباتية
٢١	ثالثاً: النفس الحيوانية
٢٢	رابعاً: النفس الإبلية
٢٢	خامساً: النفس السبعية
٢٥	سادساً: النفس المملوكة
٢٦	إشارة لطيفة لخطر الأول
٢٩	سابعاً: النفس القدسية
٣١	الفصل الثاني: أساس جهاد النفس
٣٣	الدواء والطبيب النفسى
٣٦	الأساس الأربعى
٣٦	الأساس الأول: المطعم الحلال
٣٩	الأساس الثانى: تحصيل العلم الشرعى اللازم والعمل به
٤٢	الأساس الثالث: إخلاص العمل لله أو العمل لوجه الله
٥١	الأساس الرابع: المرشد العالم العام
٥٨	نفسك هى الطريق إلى الله
٥٩	الفصل الثالث: تركية النفس
٦١	فى صحة المرشد والمعلم
٦١	العمل وإحكام أساس البناء
٦٢	التوبة النصوح
٦٣	علم تركية النفس
٦٣	أولاً: ماذا أجـاهد؟
٦٤	الفرق بين خواطر النفس ووساوس الشيطان
٦٦	ثانياً: كيف أزكى أو أجـاهد نفسي؟
٦٨	الوسائل المعينة على تركية أو جهاد النفس
٦٩	أولاً: الإقلال من الطعام
٧٧	ثانياً: الإقلال من الكلام

٨٢	ثالثاً: الإقلال من المنام
٨٨	رابعاً: الإقلال من مخالطة الأنام
٩٢	خامساً: ذكر الله والتفكير على الدوام
٩٥	ذكر الله بتلاوة القرآن الكريم
١٠٢	ذكر الله بالاستغفار والمداومة على الأوراد والأذكار
١٠٤	بسم الله
١٠٥	أذكار الصباح والمساء
١٠٦	سراً ما شاء الله لا قوة إلا بالله
١٠٨	ذكر لا إله إلا الله
١٠٨	الصلاة على رسول الله ﷺ
١١٠	الغاية من تركية أوجه ساد النفس؟
١١١	أولاً: التخلق بإخلاق رسول الله ﷺ
١١٣	ثانياً: لتصحيح الوجهة وشحن الهمة في الطريق
١١٨	ثالثاً: أن يصير حاكماً لمملكة نفسه لا عبداً لها
١٢٢	رابعاً: للرجوع للأصل والوطن الأول
١٢٩	خامساً: ليبلغ مراتب القرب
١٣١	سادساً: للتخلق بإخلاق الله
١٣٣	سابعاً: لينال الفتح النوراني
١٤١	الفصل الرابع: مراقى ومقامات النفس
١٤٣	مقامات النفوس
١٤٥	المقام الأول: مقام النفس الأمارة
١٤٦	المقام الثاني: مقام النفس اللوامة
١٤٧	المقام الثالث: مقام النفس الملهمة
١٤٩	المقام الرابع: مقام النفس مطمئنة
١٥١	المقام الخامس: مقام النفس الراضية
١٥٢	المقام السادس: مقام النفس المرضية
١٥٣	المقام السابع: مقام النفس الكاملة
١٥٤	نبذة عن المؤلف الأستاذ فوزى محمد أبوزيد
١٥٥	قائمة المؤلفات والكتب التي تحت الطبع للأستاذ المؤلف
١٥٩	قائمة المکتبات ودور النشر للحصول على المؤلفات

للحصول على مؤلفات الأستاذ فوزي محمد أبو زيد

إسم المكتبة	رقم الهاتف	القاهرة
المجلد العربي	٢٥٩١٢٥٢٤	١١٦ ش جوهر القائد، الأزهر
مكتبة الجندي	٢٥٩٠١٥١٨	سوق أم الغلام، ميدان الحسين،
دار المقطم	٢٧٩٥٨٢١٥	٥٢ ش الشيخ ربحان، عابدين
دار الأحمدي للنشر	٢٥٧٤٠٥٠٣	٤٠ طلعت حرب أمام سينما مترو
جوامع الكلم	٢٥٨٩٨٠٢٩	١٧ الشيخ صالح الجعفر، الدراسة
نقيصة العلم	٢٥١٠٤٤٤١	٩ ميدان السيدة نفيسة بجوار المسجد
المكتب المصري الحديث	٢٣٩٣٤١٢٧	عمارة اللواء ٢ ش شريف
دار الإنسان	٣٣٣٥٠٠٣٣	١٠٩ ش التحرير، ميدان الدقي
مكتبة مدبولي	٢٥٧٥٦٤٢١	٦ ميدان طلعت حرب
مدبولي مدينة نصر	٢٤٠١٥٦٠٢	طيبة ٢٠٠٠، ش النصر مدينة نصر
النهضة المصرية	٢٣٩١٠٩٩٤	٩ ش عدلي جوار السنترال
هلا للنشر والتوزيع	٣٣٤٤٩١٣٩	٦ ش دحجازي، خلف نادي الترسانة
المكتبة الفاطمية	٠١٨٥٢٠٠٨٤٦	ميدان الأزهر، أمام الباب العباسي
أم القرى	٢٥٨٩٨٢٥٣	١٢٨ ش جوهر القائد- الأزهر
الأدبية الحديثة	٢٥٩٣٤٨٨٢	٩ ش الصنادقية بالأزهر
الروضة الشريفة	٢٦٤٤٤٦٩٩	٢١ ش د. أحمد أمين، مصر الجديدة
مكتبة عبادة	٠٥٥٢٣٢٦٠٢٠	الزقازيق - ش نور الدين
كشك سونا	٠١٢٤٦٠٩٠٨٢	الإسكندرية
معروض الكتاب	٠١٠١٢٣٢٦٩٨	محطة الرمل، أمام مطعم حاد
السكندري	٠١١٤١١٤٣٠٠	محطة الرمل، صفية زغلول
كشك محمد	٠٣-٣٩٢٨٥٤٩	٦٦ شارع النبي دانيال، محطة مصر
سعيد موسى		٤ ش النبي دانيال، محطة مصر
مكتبة الصياد		

٢٣ المشير أحمد إسماعيل، سيدي حابر	٠٣-٥٤٦٢٥٣٩	مكتبة سبيويه
الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــم		
الزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز على	-----	كشك عبد الحافظ
الزقازيق - شارع نور الدين	٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠	محمد عبد الحافظ
طنطا أمام السيد البدوي	٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١	مكتبة عبادة
طنطا، ٩ ش سعيد مع شارع	٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥	مكتبة تاج
المعتصم - أمام كلية التجارة		مكتبة قرية
فايد- الحاج أحمد غزالى بربرى	-----	مكتبة الإيمان
السويس- شارع الشهداء،	-----	
الحاج حسن محمد خيرى		كشك الصحافة
سوهاج- ش احمد عرابي، أمام	٢٣٢٧٥٩٩-٠٩٣-	أولاد عبدالفتاح
التكوين المهني		السمان
قنا - أمام مسجد سيدي عبد	٠١٦٩٥١٨٦١٦	كشك أبو الحسن
الرحيم القناوى	٠٦٨-	دار الأحمدى
المنيا، أبراج الجامعة، أمام الشبان	٢٣٤٧٨٠٢	للنشر
المسلمين		

أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار للتوزيع و دار الشعب والدور القومية للتوزيع والنشر ومن المكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظات.

ويمكن الإطلاع إلكترونياً على نبذة مختصرة عن المؤلفات مع المقدمة والفهرست على أكبر موقع علمي للكتاب العربي على الإنترنت

www.askzad.com

كما يمكن تنزيل الكتب إلكترونيا بشروط الموقع.

===== تم بحمد الله وتوفيقه =====